

Hasan
Checked 1962-63

C1367

1500 11/1/78

Title - AL BURHAN-O-FALSAFATIL QURAN (Part-1).

Author - (Raeef) Maulana Bealqad Arlaana - O-Awalanah
Attigamal Almaroef Bealwadal Raoef.

Publisher - Matba' Jissar Kaseemi (Allahabad)

Pages - 1338 H.

Pages - 216 + 320

Subjects -

ہواستعانت

قل ہا تو برہانکد رھذا ذکر من می و ذکر من قبل ان کنتم صادقین

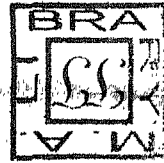
۹۶ م

البرہان فی فلسفۃ القرآن

۳۶۴

۳۲۷ھ ہجری

حصہ اول

RE-ACCESSIONED.

مصنف مولانا الفضل اولسناو بالعمل اتقان العرف بعبد الرؤف

ولشیخ محمد یحییٰ بن شیخ نصیر الدین الصدیق الموی الہ آبادی

مصنف دلائل فضائل الاسلام و صراط المستقیم و کتاب الحکم

در مطبع اسرار کریمی الہ آباد زیور طبع پوشید

CHECKED

Date..... تاریخ طبع پراہین والہ بلخ ۳۳۸ھ ہجری و

برہان الاقوم آیات قرآن مجسم

CHECKED-2002

URDU STACKS

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U367

۲۹۷
۲۲ ب ف
۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسے نام تو بہترین سہرا غار
آرائش نامہ است نامت

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اور بہترین
نعت ہے اوس ذات بابر کات پر جسکی نسبت خود خدا سے تعالیٰ نے فرمایا ہے
وما ينطق عن الهوى اشم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فادخلى الى عبده ما وحى
ما كذب الفواد وما راى يا ايها النبى انما ارسلناك شاهدا و نذيرا و اذعيا الى الله باذنه
سراجا منيرا و ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك الاجر غير ممنون و ما ارسلناك الا
كافة للناس بشيرا و نذيرا و ارسلناك للناس رسولا پس خوشترين شکر و امتنان ہے
اوس اکمل و افضل الننان پر جسکو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین رسول
رب العالمین خود فرمایا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بن اشہدان الا لا اللہ
واشہدان محمد اعجدہ و رسولہ قال اللہ تعالیٰ و کفى باللہ شیدا القین یتبعون الرسول
النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورۃ و الانجیل یا مہرہم بالمعروف و نہیہم
عن المنکر و یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبایث و یضع عنہم اصہم و الاغلال الثقی

كانت عليهم فالذين آمنوا وعذرته ونفروه وتبعوا نور الذي انزل مع اولئك هم المفلحون
 قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض الا الا لا يحوي
 ويميت فامنوا بالله ورسوله الامي الذي يؤمن بالله وكلماته وتوكلوا على الله وتوكلوا
 او رعبه ثرين تعريف وتوصيف ان مما يبين وانصار اور مؤمنين الى يوم القرار
 واصحاب كبار ورجل كسبت خداس عزيز حكيم وعزير حكيم في كتاب كريم في
 قرآن حكيم من قرأها اور وحده كيا سب وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم دسده
 محمد رسول الله مغفرة واجرا عظيما - وهذا الله المؤمنين والمؤمنات بثبت تجري
 من تحتها الانهار فالذين فيها هم الساكنين في جنة عدن ورضوان من الله ذلك
 هو الفوز العظيم - الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم عظيم جنة
 عبد الله اولئك هم الفائزون بشعرهم ربحهم جنة ورضوان وجنة لهم فيها انهم
 مقيم فالذين فيها ابدان الله عندوا اجر عظيم - الذين آمنوا وجاهدوا في
 سبيل الله والذين او نصر اولئك هم المؤمنون حق لهم مغفرة ورزق كريم والذين
 آمنوا من بعد وجاهدوا معكم فاولئك منكم - والسابقون الاولون من المهاجرين
 والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واولئك هم جنة تجري
 تحتها الانهار فالذين فيها ابدان الله الفوز العظيم - ان اولي الناس بالاسم للذين اتبعوا
 ونزل النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين - اور خداس عز وجل نے فرمایا ہے کہ
 وتحت الله ابراهيم خليل الله اس کتاب کے لکھنے کی عرض بوجہ اسے فرض ہوا ہے
 کہ ایمان کے ساتھ عمل صلح کے کرنے کی ترغیب و ترہیب و تحریک کی سبب ہو
 اور عباد صالح کی تعداد از دیاہ کی باعث - اور انسانوں کو نیک بنادے و برائی سے

بجاوے غرضکہ تکمیل اخلاق و حسن اعمال کے لئے مکمل ذریعہ ہو۔ آیات و حکمت قرآن سے تا بہ
امکان استفادہ و استشہاد ہے تاکہ سچہ و اسرار و حکم قرآن حکیم و کریم سادہ سلیس عام فہم اردو میں
ان اطراف کے زبان و محاورہ کے مطابق آجاوے۔

جا بجا محاورہ و فصیح الفاظ و جملوں کی ہی ہاشی ڈال دی ہے۔

انواع فضائل و زوایل اور ان کے خیرات و سیفد قرآن میں بیان میں جنگی ضرورت
واقعی و اصلی ہو سکتی تھی پس یہ خوبی و اعجاز و پختہ نقص مفید و اختصار لہذا اس کتاب میں ہی
ایسی طریق کہ بہتر و تر سبھا ہے اصح یہ ہے کہ جن امور کے ظاہر کرنے و بحث میں لانے سے قرآن
میں ہی احراز نہ لے اور آنحضرت کے افعال میں ہی انکا جواز یا ناپائیداری ہے انکو مذہبی حیثیت
پر گردنیا پائے اور انپر عملی بحث کر سکتے ہیں لیکن مذہبی احکام حلال و حرام
میں انکے چشم پوشی بحیثیت مذہبی عین حکمت ہے۔

وہ جہتقدیرین وہ تکمیل و ارتقاء و بقا کے ذریعے کے کافی و توانی ہیں اس طریق کو
ریش بنانے سے فرقہ بندی و تنازع مذہبی کی چڑکٹ جاتی اور بحث لا طویل و مفصل سے نجات
ملجاتی و چھاپا پوٹ جاتا ہے غرضکہ موضوع بیان بہانہ بالقرآن کے ساتھ ان اعمال ارادی
و احکام و حلال و حرام کا بیان ہے جسکی ترک یا اختیار کی ہدایت دین اسلام میں اصول و ایاد و
یا نص یا عھدا اور جو انسان کے اقتضاب و قائل واقع ہوئے انکی شخصی اور نوعی اور ملی اور نسبت
کے بقا اور اس کے زقیوں کی کمی بیشی میں موثر ہوتے اور عذاب یا ثواب کا باعث ہوتے ہیں
اس کتاب میں مینے یہ کوشش کی ہے کہ آیات و حکمت غیر متشابہات جاسمات قرآن حکیم
سے بہانہ و استناد و استشہاد ہوں تاکہ صراط مستقیم و فلسفہ اسلام و تاریخ اسلام و فلسفہ
قرآن کریم اور ہی وشن اور نور افشان و مرتبہ سکین اور انکے بیان اسان ہو جاوین و فضل اسلام

و قرآن ثابت ہوئے تفسیر کی بالائیہ کو تا بہ امکان مقدم رکھا ہے جن آیات میں استنباد و استثناء اور
اجتناد و عینا کو پوری نگہ دیا ہے تاکہ نہ کہا جاوے کہ سیاق و سباق مخالف تفسیر ہے یا کلام آیات کو
مفسر نے چھوڑ دیا یا زیادہ کر دیا یا شک کہ بعض جگہ اول تا آخر وہ آیات ہی لکھ دیا ہے جنکا کچھ
تعلق اس آیت سے ہے جس سے سند ہے میرا بیان ہے کہ سیاق و سباق قرآن معین ہے اور جہ غلط
الفاظ اور مواضع نہ لکھا کرتے جاتے رہتے ہیں اور وہ خود ہی غلط کر دیتے ہیں اور نظام قرآن میں
کہ چون ایسا طریق اختیار کیا صاف و شیریں طرز بیان ایسا لکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ قابل
خیال ہیں ترجمہ بالکل عقلی کیا ہے تاکہ آیات جس طرح ہیں اسکی تصویر سامنے رہے نظام آیات و طریق
بیان میں تغیر و طرز بیان اسلوب مطابق الفاظ قرآنی رہے اسکا لحاظ نہیں کیا کہ زبان پسلی
و غیر محاورہ ہو جائے بلکہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اولیٰ مطلب سے ترجمہ قاصر رہے فلسفیانہ و
سیکھانہ بحث و مجاہدہ اگر کمین ضرورت ہوئی و دلائل عقلی کی جہاں حاجت علوم ہوئی تو وہ ہی لکھ دیا ہے
اسطرح نہایت اہم و مقدم مسائل حکمی و فلسفہ کثرت اس کتاب میں طے کیے لیکن اختصار و جامعیت
کے ساتھ ماقبل و دل مقدم آیات قرآنی کو لکھ کر ثابت کرنا چاہا ہے کہ سائنس و فلسفہ و علوم عمیک
کے اس زمانے کے جو تہذیبیہ مسائل اور جو زندگانی انسانی و ارتقاء عالم کے لئے ضروری
ہیں قرآن مجید میں جن غوبی و غوش اسلوبی ہیں وہ معجزہ اور حیرت کا سبب ہیں کہ ایسے مسائل
میں ایسے نمک کے ایکامی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی
فہم و درت کو انسان ضعیف البیان تک پہنچایا پس صداقت پر مجبوری قرآن
کے لئے وہ برہان ہیں۔

جامع الحروف عبدالرؤف صدیقی موی الہ آبادی ولد شیخ محمد یحییٰ
بن شیخ نصیر الدین۔

بہترین خلق اور بدترین خلق کون ہیں

سورہ بئینہ میں ہے ان الذین کفروا من اهل
الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خلدین فیہا اولئک
ہم شر البریۃ ان الذین امنوا وعملوا الصلحت
اولئک ہم خیر البریۃ جزاءہم عند ربکم
جنت عدن تجري من تحتہا الانهار خلدین
فیہا ابداء رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک
لمن خشی ربہ

اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین
نار جہنم میں رہینگے وہی بدترین خلق میں ایمان لائے
اور انہوں نے عمل صالح کیا وہی بہترین خلق میں
اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس
جنتیں رہنے کی جگہ ہیں جتنے نیچے نہریں
بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہینگے۔ راضی ہو اللہ ان سے اور
راضی ہو آدمی سے جس نے اللہ سے اپنے رب سے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا یعنی دونوں
وہی بہترین خلق ہیں اور ان کے لئے وہ ثواب ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں اور یہ ثواب
اس لئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرے یعنی اپنے رب سے ڈر کر عمل صالح
اور انہوں نے کیا لہذا ایمان لا کر اور اللہ سے ڈر کر عمل صالح کرتے رہنا بہترین سعادہ انسانی
جس کو وہ اپنے افعال کے بدلہ میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح اہل کتاب کا کفر کرنا
یعنی حضرت مسیح و غیرہ کو ہو اللہ کہنا وغیرہ جنکی تفصیل ہم نے جدا اسی کتاب میں بیان کی ہے
جہاں کافر کی تعریف کی ہے۔ دوسرے خلاف ایمان باللہ اعتقاد کے ظلم بھی کرنا جیسا کہ
کفروا سے نکلتا ہے اور مشرکین کا نار جہنم میں رہنا ہے اور ان دونوں کا بدترین خلق ہونا
اور چونکہ کفر ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں ہے لہذا وہ مشرکین و کافرین اہل کتاب
بدترین خلق ہیں جنہوں نے عمل غیر صالح یعنی ظلم بھی مشرک و کفر کے ساتھ کیا ہو مطلق مشرک و کفر

سبب شرا بہیہ ہونے کا نہیں ہے جیسا کہ تقابل سے ثابت ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔
 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
 يَوْمَئِذٍ لِلْعِبَادِ الصَّالِحِينَ إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ
 لَعَلَمَ عِبْدِينَ وَظَاهِرًا مِّنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 پس اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے اور اوسکی وجہ سے محکم اور قطعی ہے کہ زمین کے وارث
 یعنی حاکم اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ یعنی جو عمل صالح کرتے رہتے ہوں گے اور انہیں
 صالحیت اور قابلیت بسبب اپنے عمل کے وارث فی الارض ہونے کے ہوگی۔ اور
 اس امر کے اللہ تعالیٰ کے ظاہر کردینے میں عبادت کرنے والی قوم کے لئے بلاغ ہے
 یعنی وہ ایسی ہی عبادت کریں جس سے صالحیت مذکور پیدا ہو اور اللہ نے جہانوں پر رحمت
 کر کے آنحضرت کو بھیجا ہے لہذا آپ نے بلاغ مذکور عابدین کو پہنچا دیا اور خود نمونہ و مثال بنکر
 دکھا دیا تاکہ آپکا اسوہ حسنہ اور عمل عبادت کرنے اور صالح ہونے کا ذریعہ ہو۔ اور اسطرح
 آپ رحمۃ للعالمین ثابت ہوئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ صالحیت رحمت کا سبب ہے اور عبادت کا
 نتیجہ اہم اور مقدم صالحیت ہے اور وارث فی الارض ہونا اوس کا ضروری نتیجہ ہونا چاہیئے۔ لہذا
 بہترین خلق اور وارث فی الارض ہونے اور اپنے کو رحمت ثابت کرنے کیلئے اور عابد بننے
 کے لئے ایمان اور عمل صالح یا یوں کہو کہ صالحیت بہترین ذریعہ ہے۔

تسلع للبقا وبقاے اصلح کے قانون

مبعض کے بعض سے رفع ہونے کی مصلحت و سلسلہ علت و معلول

سورہ بقرہ میں ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اور اگر نہ دفع کرتا اللہ آدمیوں کو انکے بعض کو بعض سے

بعضہم بعض لفسدت الارض لكن الله ذو فضل
 علی العالمین ثلاث آیت اللہ نفلوها علیک
 فاسد ہو جاتی زمین لیکن اللہ فضل والا ہے جہانوں پر
 یہ اللہ کی آیات ہیں پڑھتے ہیں ہم انکو تجویز کیساتھ
 بالحق والحق لمن المرسلین اور تو مرسلین میں سے ہے۔

ایک آدمی کا دوسرا آدمی سے دفع ہوتے رہنا یعنی تنافع للبقا میں انسان کے ہونے کا سبب
 اور اس کے دفع ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا
 تو زمین فاسد ہو جاتی لیکن اللہ نے اپنے فضل سے دفع ہوتے رہنا قائم رکھا اور اس بیان کو
 آیات اللہ فرمایا ہے جس کو آنحضرت پر تلاوت بالحق کرنا کہا ہے اور یہ بھی تصدیق فرمایا ہے
 کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ پس تنافع للبقا میں دفع ہونا ایک کا ایک سے ایسا اسم ہے
 کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آیات اللہ قرار دیکر آنحضرت پر بالحق تلاوت کرنا اور آپ کو مرسلین میں سے
 تصدیق کر کے آپ سے کہنا ضروری سمجھا ہے لہذا یہ اصول بہت زیادہ قابل یاد رکھنے اور قدر
 کرنے کے ہے اور اس اصول کو سورہ انبیاء کی اس آیت سے ملا کر پڑھو

ان الارضی یرثہا عبادی الصالحون زمین کے وارث ہونگے میرے صالح بندے۔
 پس ثابت ہوتا ہے کہ دفع سے بچنے کے لئے اور بقائے اصلح کے لئے عباد صالح ہی ہوں گے
 کیونکہ وارث فی الارض وہی ہوں گے جو دفع سے بچ جاویں۔ پس تنافع للبقا اور بقائے اصلح
 دونوں قانونوں کی انسانوں میں عام ہونے کی ان آیات سے تصدیق ہوتی ہے۔

اور سورہ حج میں ہے ان الله مبد افصح
 عن الذین امنوا ان الله لا یحب کل
 الخوان کفورہ اذن للذین یقاتلون
 بانہم ظلموا وان الله علی نصرہم لمتصدین
 اللہ ہٹا لیکامان والوں سے اللہ مبین دوست رکھت
 ہر خیانت کرنوالے ناشکر کو حکم دیا گیا اور لوگوں کو جن سے
 اڑتے ہیں بسبب اس کے کہ وہ ظلم کئے گئے اور اللہ انکی مدد پر
 قدرت کرتا ہے وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے

الذین اسخر جہنم دیا رہم بغیر حق الامان
 یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس
 بعضهم ببعض لفسدت صوامع وبيع وصلوات
 ومسجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرون
 اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز الذین
 ان مکثمکم فی الارض اقاموا الصلوۃ واتوا
 الزکوۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر
 ولللہ عاقبت الامور ط

مگر اسپر کہ اولن لوگون نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور
 اگر نہ دفع کرتا اللہ آدمیوں کو بعض کو بعض سے ڈھکا جاتے
 تیکہ اور دوسرے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام
 بہت لیا جاتا ہے اور اللہ مدد کر گیا او کی جو مدد دیتا ہے اسکو
 اللہ مضبوط غالب ہے وہ لوگ مین کہ اگر قدرت دین ہم
 اونکو زمین مین قائم کر مین نماز اور دین زکوۃ اور امر
 بالمعروف ونہی عن المنکر کریں اور ان کے اختیار میں
 انجام کا مون کا۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دوسرے آدمی سے دفع ہوتے رہنے مین
 کیا حکمت ہے اور جو اللہ کی مدد دیتا ہے یعنی اوسکی رضا کے موافق کام کرتا ہے اوسس کی
 مدد اللہ قوی عزیز بھی کرتا ہے اور اللہ نے اولن لوگوں کی مدد کرنے اور مدد دینے کا وعدہ کیا
 جو نماز دوستی سے قائم رکھتے اور زکوۃ دیتے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا
 کہ صفات مذکور رکھنے والے بقائے اصلاح کیلئے زیادہ موزون ہیں پس آیات مذکورہ بالا سے
 بخوبی ثابت ہے کہ ہر دو قانون مذکور طبعی و فطری اور تمام انسانوں پر حاوی ہیں اور امن و دوائی
 نہیں ہو سکتا بلکہ ایک کے دوسرے سے دفع ہونے سے نیکی و حق کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ
 چیزیں جو اصلاح کا سبب ہیں اور جنہیں وہ لوگ رہتے ہیں جو فتنہ و فساد و جنگ و جدل نہیں کرتے
 وہ بچے رہتے ہیں اور جو بد کو نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوا
 اور اللہ انکی مدد پر قدرت و وسعت رکھتا تھا تب دفع کا اونکو حکم ہوا بغیر ظلم کے اور انہوں نے پیشہ دستی
 نہیں کی پس کم سے کم اوس وقت تک جبکہ یہ آیات سورہ حج کی نازل ہوئیں مسلمانوں نے

صرف ظلم سے بچنے کیلئے اور بظلم کے لڑائی ان کین لہذا وہ نظیر خود ان سے لڑائی کرنے کی نہیں ہو سکتی جنہوں نے ظلم نہ کیا ہوا اور گھروں سے اس کے پرنہ نکال دیا ہو کہ ربنا اللہ۔

اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا یا یون کہو کہ قدرت یا نظام عالم کا عام و عالمگیر قانون جس پر یہ دنیا چل رہی ہے تنازع للبقا اور بقاے اصلح ہے۔ کوئی ذات اور کوئی قوم بلکہ کوئی شے ان قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے وہی ذات یا وہی جماعت تنازع للبقا کے جہد و جہد میں محفوظ رہتی ہے جو اصلح و اقویٰ ہوا اور جو اس امر کی قوت و صلاحیت رکھتی ہو کہ دوسرے اپنے مقابل اشخاص و اشیاء پر غالب آوے۔ چنانچہ سورہ قصص میں ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا دَانْتَقِمُ اَعْلُوْنَ اَنْ اَوْرَنَسْتُمْ هُوَ اَوْرَنَ رَجْ كَرْتُمْ غَالِبٌ هُوَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مؤمن ہو۔

پس تمہے امتیاز مؤمنین غلبہ قرار دیا گیا ہے اور غلبہ کی شرط مؤمن ہونا قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اصلح و غالب ہونے کیلئے مؤمن ہونا یا یون کہو کہ وہ افعال کرنا جو مؤمنین کے واقعی میں لازمی ہیں۔

علاوہ اس کے ایک اور ضروری اور اہم مسئلہ ہر دو آیات مذکورہ بالا سے یہ بھی ثابت ہے کہ چونکہ دفع الناس بعض بعض عباد صلح ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور کوئی مسبب بغیر سبب اور کوئی محلول بغیر علت کے نہیں ہوتا یا کم سے کم یہ دونوں امور بغیر اپنے مسبب مذکور کے نہیں ہوتے۔

اصلاح ذاتی و اصلاح قومی

پس جبکہ یہ امر مسلمہ ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ تنازع للبقا کی جہد و جہد میں جو اصلح ہوگا وہی زمین کا وارث و متصرف ہوگا تو یہ بات بھی قابل یاد رکھنے کے ہے

کہ ایک صلح ہونا ذاتی اور فردی ہے اور دوسرا قومی و جماعتی۔ یعنی یہ کہ کوئی فرد واحد دوسروں سے بوجہ اپنی صالحیت کے اپنی جماعت میں محفوظ و کامیاب رہے یا کوئی جماعت اپنی غیر جماعت سے محفوظ و کامیاب رہے اور ان کے مقابلہ میں وارث ملک زمین کا ہو لہذا دو قسم کے حقوق اغراض مذکور کے حاصل کرنے کے لئے لازم ہوتے ہیں ایک قومی و جماعتی مابین اپنی قوم و جماعت کے جس کے وہ جزو ہیں۔ دوسرا مابین دیگر اقوام یا جماعت کے جو اپنی قوم و جماعت کے غیر ہوں بیرون دین اسلام و قرآن مجید دونوں طرح کے حقوق کے متعلق احکام و نظام و اعمال و فصل ہیں اور جن کا بیان قرآن مجید میں بہترین طور پر نہایت انتظام کے ساتھ ہے۔

بغاوت بغیر حق کی ممانعت نہ بغاوت ضروری حق کی

مطلق بغاوت کی ممانعت قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ بغاوت بغیر حق کے حرام ہے پس اس نکتے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کیونکہ بغیر بغاوت یعنی تبدیل حالت کے اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اور جو دست ہی نہیں سکتا جو لازماً و فطر تا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن ولا انثم و البغی بغیر الحقی و ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطاناً و ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون پس بغی بغیر الحق حرام ہوئی۔

سب سے اول اصل اصول دین محمدی کا مومن کا اپنی جان مال کو

بوجہ جنت کے اللہ کے ہاتھ بچنا ہے

صاحبان و اہل فراست و ماہران فلسفہ اسلام و غائران قرآن مجید و واقفان سیرت

اسحضرت علیہ السلام وصحابہ کرام پر پوشیدہ نہیں ہے اور جس نے کل اواخر و نواہی
 و فلسفہ قرآن مجید پر بادب غور کیا ہے اس کو عین الیقین ہے کہ پہلا مقدم و بنیادی
 اصل اصول مذہب اسلام کا یہ ہے کہ مومن اپنی ذات و مال اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے
 ہاتھ جس کا کوئی شریک نہیں ہے بوجہ جنت کے بیچ ڈالے جس سے ہر عمل اس کا
 بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے اللہ کے لئے ہونے لگے۔ جس کا لازمی نتیجہ
 یہ ہوتا ہے کہ عبدیت و معبودیت و خالق و مخلوق کا امتیاز مستقل و کماحقہ قائم ہو جاتا ہے
 کیونکہ جب ایک مومن کو یقین ہو گیا کہ کل اشیاء کا خالق ایک ہی اللہ ہے اور کل اشخاص
 و اشیاء اس کی عبدیت میں ہیں تو وہ اپنے مثل انسانوں اور دیگر اشیاء میں لانا یہ امتیاز
 کرے گا کہ چونکہ عبدیت میں وہ اس کے ساتھ مشارک ہیں لہذا اور یہ معبودیت یا ربوبیت اس کو
 نہیں دیا جاسکتا اور یہی امتیاز اپنے فضل اور اپنے درجہ کو بھی قائم کرتا ہے کہ وہ اپنے کو
 عبد اللہ سمجھتا ہے اور اپنے معبود کا شریک کسی شخص و شے کو نہیں مانتا ہے بلکہ سخت پر اپنے کو
 متصرف سمجھتا ہے۔ پس عبد کے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ عبد کی جان و مال یا یوں کہو کہ ذات
 اور کائی اور جو کچھ اس کا ہو یا جس کو اپنا کہتا ہو اس سب کا مالک کامل اس کا معبود رب العالمین
 ہی ہے نہ کوئی دوسرا شخص اور دوسری شے۔ کوئی دخل و اختیار عبد کو بغیر اجازت و ہدایت
 و رضامندی معبود کے اشیاء مذکورہ نہیں ہوتا اس لئے سچا اور پورا باج عبد وہ ہے کہ اپنی
 ہر چیز کی نسبت وہی کرے جو اس کے معبود کا حکم اور اس کا منشا معلوم ہو اور اس کی رضامندی کے
 موافق ہو۔ حرکت عمل و سیاہی کرے یا اس کو ترک کرے اور جان تک کو بھی معبود کی رضامندی
 لگا دیوے اور حسب طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس طرح آدمیوں سے نہ ڈرے جیسا کہ سورہ مائده
 میں ہے فلا تخشوا الناس واخشون سو نہ ڈرو آدمیوں سے اور مجھ سے ڈرو۔

الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا
 باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک
 هم الصدقون۔
 اللہ اور اس کے رسول پر پھر شک کیا اور جہاد کیا
 بذریعہ اپنے اموال اور ذاتوں کے اللہ کی راہ میں
 وہی سچے ہیں۔

پس مومنین کے صدق اعمال کی شناخت جس طرح ہوتی ہے اوس کا ذکر اس آیت میں ہے
 اور سورہ مائدہ میں ہے قال اللہ ہذا الیوم بنفع
 الصدقین صدقہم ط لھم جنت تجری
 من تحتھا الانھار خلدین فیھا ابدار رضی اللہ
 عنھم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم
 کہا اللہ نے کہ یہ دن ہے کہ نفع دیتا ہے صادقین کو
 اون کا صدق اون کیلئے جنتیں ہیں کہ جاری ہیں
 اون کے نیچے نہریں اوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے راضی ہوا اللہ
 اون کے اور وہ راضی ہوا اوس اور یہ سب بڑی مراد پانی ہے۔

پس صادقین کو جہنوں نے جان و مال کو پورے و سچے طور پر بیچ کر کے عمل موافق مرضی محبوبہ
 کیا ہے اور سچ کہا ہے ثواب ہذا موعود ہے۔ دنیا میں جس قدر تحریکات انقلاب
 اور بڑے بڑے واقعات کا سبب ہوئے ہیں اون سب سے زیادہ قوی و اسلم و اصلح
 مذہبی خیال ہے یعنی عبدیت کی ایمان کا جذبہ ہے وطنی و نسلی وغیرہ تخیلات و جذبات اوس کی
 برابری نہیں کر سکتے کیونکہ جب بہت سے عبد مومن اعتصام بحبل اللہ کر کے فرائض عبدیت
 ادا پورا کرنے اور جان و مال کو نثار و قربان و ایثار کرنے لگتے ہیں اور قومی رنگ میں رنگا تو
 ہیں اور جذبہ مذکور کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں تو اون کا مقابلہ کوئی دوسرا جذبہ قوت میں اور
 اصلح ہونے میں اور افسط و اسلم ہونے میں نہیں کر سکتا اور وہ ہمیشہ غالب و فلاح پانیا والے
 اور دین و دنیا میں آرام حاصل کرنے والے اور عدل و قسط کے شایع کر نیوالے ہوتے ہیں
 اور اون کا مخالف دنیا میں رسوا و ذلیل و غیر اصلح ہوتا ہے۔ پس اس جذبہ کے قائم کرنے میں
 خود انسان کے لئے دین و دنیا دونوں جگہ فائدہ ہے اور عیش و طیش میں نعمت و عزت میں

رزق کی تنگی میں غم نہ کرنا، ہر فرحت و کلفت میں رضا سے مولیٰ کو ترجیح دینا شانِ عبودیت ہے، اور اپنے نفس کو مطمئن بنانا ہے جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک
راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی
راضی اور تواضع سے راضی سوداغل ہو سیکر ہندون میں
وادخلی جنتی ط اور داخل ہو میری جنت میں۔

اللہ غنی ہے نہ اس کو کسی عبد کی عبادت کی ضرورت ہے نہ کسی پکارنیوالے کی حاجت انسان دنیا کی زندگی میں خود اپنا نفع عبد صالح و مومن بن کر پاتا ہے لہذا اللہ اس کو اس کی کسب کردہ رحمت ہدایت کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

قل ما یعبو اکرم ربی لو لادعاءکم فقد کذبتم
توبہ شیک تم جھٹلا چکے تو ہو گا اس کا لازم۔
فسوف یكون لزاما

لہذا مومن کے سب سے بڑے مقدم فرائض میں سے اپنی ذات و مال سب چھین کر اللہ کی راہ میں لگانا ہے اور بعض اُس کے جنت و درجات و رضا سے خداوندی پانا ہے یعنی ایمان کیساتھ دنیا میں عمل صالح کرنا ہے۔ اور آخرت میں اُس کی جزا پانا۔

میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی کیسے معلوم ہو

میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی کیسی بحال نصیحت کیسی باموقع ہدایت ہے جامع خواہ صورت صداقت اور حُکمت سے بھرا ہوا فقرہ ہے اور اس حقیقت کا مظہر ہے جو لفظ اسلام میں مضمر ہے رضا سے الہی کے آگے سر جھکا دینا اسلام ہے یہی اصول صیح ہے تو ہر انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ رضا سے الہی کن کن امور میں ہے۔ پشت پالشت سے کہہ کر پیر

یامطالہ فطرت ہی پر اسکو منحصر سمجھنا ایک خود غرضی نہیں اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر بیجا حملہ نہیں۔
 یہ باتیں ممکن ہے کہ اون کو پسند آویں جو لوگ دہریت اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن جب ہم ایک بار
 تسلیم کر لیں کہ ایک حکیم و عظیم خدا سے تعالیٰ ہمارے چاروں طرف حکومت کر رہا ہے
 جس کا خاص منشا انسان کے پیدا کرنے کا ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ منشا الہی
 کیا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مذہب اس لئے آیا ہے کہ وہ ہم پر ہمارے خالق کے
 منشا کو ظاہر کرے کہ ہمیں اوس نے کیوں پیدا کیا۔ اس طرح ہم اوسکی غرض پوری کرنے کیلئے
 اپنی رضا کو اوسکی رضا کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بخوبی بیان ہے کہ کن اعمال
 کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اونکا حکم دیتا ہے اور اونکی ہدایت کرتا ہے اور کن سے
 ناراض ہے اور اون سے منع کرتا ہے اور اونپر عذاب دیتا ہے۔

تیری مرضی یعنی شریعت بقول پولوس لعنت ہے اور لعنت کی طرف لیجاتا ہے
 اس لئے تیری مرضی یعنی شریعت پر چلکر اوس کے قول کے بموجب نجات پائی نہیں سکتے
 اسلئے کہ ہمیں نجات مسیح کے خون کے ذریعہ سے بقول اوس کے حاصل ہوتی ہے
 اگر مسیح بھی پولوس کے اس انکشاف پر واقف ہوتے تو یہ سبق نہ سکھلاتے کہ میری
 مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔

دوسرا اصل اصول بن محمدی کا ایمان کیساتھ عمل صالح کرتے رہنا ہے
 دوسرا اصل و بنیادی اصول اسلام کا یہ ہے کہ ایمان باللہ و عمل صالح کرتا رہے لیکن
 دونوں کو ایک ساتھ کرتا رہے جو فرض عین ہے اور وہ پہلے اصول کی گویا تفصیل ہے
 تمام نیکیوں سے افضل اور تمام نیکیوں سے زیادہ ثواب اسی کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور
 جنت کا ضلوعابدی ایمان و عمل صالح کا ثواب بیان ہوا ہے یعنی ایسی صلاحیت پیدا کرنا

اور ایسا صلح ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکام کو بقدر وسعت ادا کر سکے اور ایسی صالحیت و قابلیت ذاتی و قومی کیلئے کوشش کرے کہ عباد صالحین سے اپنی قوم واپ ہو جائے و سورہ نسا میں ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا وَعَنْ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ قِيلًا

اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں داخل کریں گے ہم
اونکو جنتوں میں بہتی ہیں جتنکے نیچے نہریں اور نہیں ہمیشہ
رہیں گے اللہ کا وعدہ حق ہے اور کون زیادہ سچا ہے
اللہ سے قول میں۔

اور سورہ طلاق میں ہے وَمَنْ يَمُنْ بِاللَّهِ
وَلْيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَرْتَقَا

اور جو ایمان لایا اللہ پر اور عمل صالح کرے داخل کریں گے
وہ اوس کو جنتوں میں بہتی ہیں جتنکے نیچے نہریں
وہ اوس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بیشک بہت اچھا
دیا اللہ نے اوس کو رزق۔

اور سورہ تباہ میں ہے وَمَنْ يَمُنْ بِاللَّهِ
وَلْيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا بَشَرًا مَصْمُومًا

اور جو ایمان لایا اللہ پر اور عمل صالح کرے اور کفر و کفر گئیے ہم
اوسکی برائیوں کو اور داخل کریں گے اوسکو جنتوں میں
جتنکے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اوس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے
یہ بہت بڑی مراد پائی ہے اور جو لوگ کافر ہیں اور
جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ ناروا لے ہیں
اوس میں رہیں گے اور بڑی جگہ ہے پھر جانے کی۔

اور سورہ توبہ میں ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَظِيمٍ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں
اپنے اموال اور ذاتوں کے ذریعہ سے بہت ہی بڑا
درجہ ہے اون کا اللہ کے نزدیک صدی ہزاروں سال

بیشتر ہم ربہم بحمۃ منہ درضوان
و جنت لہم فیہا نعیم مقیم خلدین فیہا
ابد ان اللہ عندہ اجر عظیم
اور سورہ نسا میں ہے والذین امنوا و عملوا
الصالحات سند خلہم جنت تجری
من تحتہا الانہار خلدین فیہا ابد لہم
فیہا ازواج مطہرۃ و ند خلہم ظللا ظلیلا
سورہ عنکبوت میں ہے والذین امنوا
و عملوا الصالحات لند خلنہم فی الصلحین

خوشخبری دیتا ہے انکو اور کابر اپنی رحمت اور ضامنہ
کی اور جنت میں ان کے لئے جہنم نعمتیں قیام کہنہ والی ہیں
ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اور میں اللہ کے پاس اجر بہت بڑا ہے
اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا داخل کریں گے ہم
اور انکو جنتوں میں ہتی میں جتنے نیچے نہیں ہمیشہ ہمیشہ
رہیں گے وہ اور میں اور ان کیلئے اور میں میں بیان مطہرہ
ہیں اور داخل کریں گے ہم انکو چھائوں میں۔
جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور انکو ہم داخل
کریں گے صالحین میں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا چاہیے جس قدر
ممکن ہو اللہ صالحین میں داخل کرے گا۔ اس بات کا انتظار نہ کرنا چاہیے کہ کوئی عمل غیر صالح نہ ہو
یا کوئی عمل غیر صالح ہو جاوے تو آئندہ عمل صالح ترک کر دیا جاوے۔ پس حجاب آیات مذکورہ بالا
ثابت ہوتا ہے کہ جنت کا جو وعدہ ہے بالخصوص ابدی جنت و مغفرت کا وہ ایمان لانا والوں
اور عمل صالح دونوں کے ایک ساتھ کرنے والوں سے ہے محض اوس میں سے
نہیں ہے جس نے عمل صالح نہ کیا ہو اور صرف اللہ پر ایمان لایا ہو تمام قرآن مجید میں
کوئی وعدہ ایسا نہیں پایا جاتا جو جنت ابدی و مغفرت کے لئے ہو مگر عمل صالح اور ایمان
دونوں کیساتھ نہ ہو صرف ذیل کی آیت ایسی ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے اور وہ سورہ توبہ
کی یہ آیت ہے والہو منون والہو مننت
بعضہم اولیاء بعضہم یامرون بالمعروف

اور میں مرد اور میں عورتیں بعض ان کے رفیق ہیں
بعض کے حکم کرنے میں معروف کا اور منع کرتی ہیں

وَمِنْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعِيقُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ دِفْعًا
مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ط

منکر سے اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں
زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی
اوپر حکم کرے گا اللہ بیشک اللہ در دست حکمت والا ہے
وعدہ دیا اللہ نے مومن مرد اور مومن عورت کو جنتوں کا
بہت ہی جگہ نیچے نہیں آسین رہینگے اور رہنے کی جگہ
پاک جنت میں اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی
یہ بڑی مراد پانا ہے۔

اول تو ان آیات میں خلود ابدی و مغفرت کا ذکر نہیں ہے دوسرے شروع آیت میں
اعمال کا ذکر ہے پس جن مومنین اور جن مومنات سے وعدہ ہے ان سے مراد اعلیٰ صالح
بھی ہوگا کیونکہ ما سبق متصل آیت میں اعمال کا ذکر ہے۔ پس یہ استدلال صحیح
نہیں ہے کہ خلود ابدی و مغفرت محض ایمان یا محض عمل صالح کی جزا ہے بلکہ دونوں کے
ایک ساتھ کرنے کی جزا وہ ہیں جیسا کہ آیات مذکورہ سے کما حقہ ثابت ہے۔ پس
عمل صالح اگر اصل مقاصد میں سے ہے تو ایمان و مومنین کی جان و مال خریدنے
سے صرف تقدس دینا مقصود ہے۔ لہذا دوسرا بنیادی و اصل اصول اسلام کا
ایمان اللہ پر لانا اور عمل صالح جو کچھ ہو سکے دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے تاکہ خلود ابدی
و مغفرت اور وہ ثوابات جو آیات مذکورہ میں ہیں بطور جزا کے ملین۔

عمل صالح سبب عزت کا ہوتا ہے

سورہ فاطر میں ہے مَنْ كَانَ يَرْذِي الْعِزَّةَ
فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُ سَائِرَ ذُنُوبِهِ وَيُصْطَفِي لِيُطِيعَ
جود اپنی عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے اختیار
میں ہے سب کی سب عزت اس کی طرف چڑھتی ہے

والعمل الصالح يرفعہ ط پاک کلمے اور عمل صالح کو وہ بلند کرتا ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عزت خدا کے دینے سے ہوتی ہے جو عزت چاہتا ہو وہ ایسے طریق اختیار کرے جس سے اللہ عزت دیوے اور وہ طریق عمل صالح ہے کیونکہ اسی آیت میں ہے کہ کلمہ طیب اور کی طرف صعود کرتے ہیں اور عمل صالح کو وہ بلند درجہ دیتا ہے یعنی عمل صالح کرنے والے کو وہ بلند درجہ کرتا ہے جو ہم مفہوم عزت دینے کے ہے۔

عمل صالح سبب حیات طیبہ و احسن اجر کا ہوتا ہے

سورہ نحل میں ہے من عمل صالحا من ذکرا
او انثی و هو مو من فلنجینہ حیوۃ طیبۃ
ولنجینہم اجر ہم باحسن ما كانوا يعملون
جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو
تو ہم اوس کو صلا و نیگہ طیب زندگی میں اور
بدلا دیں گے ہم اوس کا بدلا احسن اوس کے عمل کا۔

پس عمل صالح با ایمان کرنا سبب ہے دنیا کے پاک جینے کا اور احسن بدلا پانیکا۔

وعدہ استخلاف فی الارض وغیرہ بعوض ایمان و عمل صالح

سورہ نور میں ہے وعد اللہ الذین امنوا
منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی
الارض کما استخلف الذین من قبلہم
ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم
ولنبذلہنہم من بعد خرفہم امنوا
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ط
وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے اون لوگوں کو جو ایمان
لائے اور عمل صالح کیا کہ خلیفہ رکھا اون کو زمین میں
جیسا کہ خلیفہ کیا تھا اونکو جو اونکے قبل تھے اور جگہ
اونکے اوس زمین کو جس سے راضی ہوا اون کیلئے
اور بدل دیگا اونکو بعد اونکے وف کے اس سے عبادت
کرین میری اور نہ شریک کرین میرے ساتھ کسی شے کو۔

پس اس آیت سے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لئے خلافت فی الارض کا ملنا

ثابت ہوتا ہے کیونکہ جن سے اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے اون سے سبب یہی بیان کیا گیا ہے۔

اللہ متولی صالحین کا ہے

سورہ اعراف میں ہے قل ادعوا لشركاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولی ے اللہ الذی یقل الکتاب دھو متولی الصالحین
تو کہہ پکارو اپنے شرکوں کو پھر کر دو مجھے سہولت مذمہ کو میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے صالحین کی۔
برائیاں جسکی احاطہ کر لیں وہ دوزخی ہیں اور ایمان و عمل صالح سبب جنتی ہونی کا ہے

سورہ بقرہ میں ہے علی من کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصعب النار ہم فیہا خالدون والذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک اصعب الجنة ہم فیہا خالدون
ان جس نے کما یا برائی کو اور گھیر لیا او سکو اس کی خطاؤں نے تو وہی ہیں دوزخ والے اور ہیں رہینگے اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہی جنت کے رہنے والے ہیں وہ او س میں رہیں گے۔

ان آیات سے بطور اصول کلی کے معلوم ہوتا ہے کہ جب برائیاں کسب سے اس درجہ بڑھ جائیں کہ عمل صالح پر محیط ہو جائیں اور عمل صالح انکی وجہ سے بے حقیقت و کم وزن ہو جائیں اگرچہ خطا ہوتے ہوئے بھی یہ نسبت آجائے تو ایسے شخص کا ٹھکانا دوزخ ہے لیکن جو ایمان لادے اور عمل صالح کچھ نہ کچھ کرتا رہے اور اسکی بدیاں بڑھ کر مذکورہ بالا طور پر محیط نہ ہو جائیں تو وہ جنتی ہوگا۔ پس اعمال سیئہ یعنی گناہوں کا ایسا احاطہ کر لینا کہ عمل صالح پر وہ محیط ہو جائیں سبب خظرہ کا ہے۔

رجا رتقار رب كب هوسكتى هـ

سورہ کہف میں ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل تمہارا صالحا وکلا لیشرب عبادۃ ربہ احاط
جو رجا رکھنا چاہتا ہوا اپنے رب کے بقا کی توقع ہے کہ عمل صالح کرتا رہے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسیکو۔

پس اس آیت میں بطور اصول کلی کے بیان ہوا ہے کہ عمل صالح کرتے رہنا اور کسیکو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرنا اس رجا کے لئے کہ لقاء رب کے وہ لائق ہے امید دلاتا ہے لہذا عمل صالح کرتے رہنا اور کسی کی عبادت سوا خدا کے نہ کرنا اصل الاصول اور غایت و مقصد اصلی ہے دیگر امور بیچ ہیں اور اسی آیت کے متصل ماقبل یہ آیت ہے۔ قل انما انابشر مثکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد
بشر ہون مثل تمہارو وحی کیلگی یہ یہ بظرف کہہ رہا جو معبود ہوگا

پس اس آیت سے اور اس کے مابعد آیت مذکور سے صاف اور صریح یہ نکلتا ہے کہ جبکہ خود آنحضرتؐ جو بہترین انسان اور مکمل ترین بشر تھے مثل دوسرے آدمیوں کے بشر تھے اور آپ کو معبود واحد کی پرستش کرانے کا حکم ہوا تو نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی دوسرا انسان ایسا ہے جو معبودیت کا حق رکھتا ہو یعنی جو کچھ وہ خود کہے اوس کو بالکل صحیح سمجھ کر اوس پر عمل کیا جاوے یا اوسکی ایسی تعظیم کی جاوے اور اوس کے لئے ایسے افعال تعظیمی کئے جاویں جو انسانوں کے درجہ سے اوس کو مافوق ثابت کرتے ہوں۔ سب انسان اس امر میں ساوی ہیں صرف خدا کے واحد قابل عبادت ہے اور عبادت دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہے جیسا کہ افقتون واللہ ہوا سے ثابت ہوتا ہے اور عمل صالح و تقویٰ صرف سبب اکرام باہم انسانوں میں ہے نہ کہ عبادت۔ عبادت یہی

نہیں ہے کہ سجدہ و رکوع و قیام کیا جاوے بلکہ غیر منقرض الطاعت کے احکام کو ماننا اور اسکی تعظیم نا واجب کرنا بھی اسکی عبادت کرنا ہے۔

مثال نمونہ ونصب العین ایمان و عمل صالح کا بروی قرآن

بلیغ مذکورہ بالا ایمان کے سب سے بہتر طریق یہ ہے کہ آنحضرت علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی نسبت جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور ان حضرات کا مخصوص عمل جو ذکر ہوا ہے اور جو کرنے کا حکم ہوا ہے اس کو لکھ دیا جاوے کیونکہ ان سے بہتر مثال و نمونہ اعمال صحابہ کرنے والوں کے لئے اور دوسرا نہیں ہو سکتا اور خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو اسی غرض سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَلَكِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ	اور چاہئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلائی بخیر کی طرف
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ	اور امر کرتی ہو معروف کیساتھ اور منکر کو روکتی ہو منکر سے وہی فلاح
هُمْ الْمُقْتَدِرُونَ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ	پانوا السالین اور نہ ہواؤں کو گن کی طرح جو متفرق ہو گئے
نَفَرُوا وَاسْتَخْلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ	اور اختلاف کیا اوسکے بعد کہ آئین اونسکے پاس بنیات
الْبَيِّنَاتِ وَارْتَدَّتْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	اور انھیں کو عذاب بہت بڑا ہے۔

پس اس آیت میں تاکید کی حکم ہے کہ ایک جماعت کو مؤمنین میں سے ہونا چاہئے کہ خیر کی طرف بلائی رہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی رہے اور وہی جماعت فلاح چانے والی کہی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اونٹنی طرح نہ ہو جو متفرق ہو گئے اور جن کیلئے عذاب بہت بڑا ہے۔ لہذا تفرقہ و اختلاف مٹانے کی غرض سے جو یہ خاص حکم دیا گیا ہے اور ہر زمانہ کے لئے ایک ایسی جماعت ہونے کے لئے حکم دیا گیا ہے اوس پر عمل کرنے کیلئے گوشش

قل ان صلواتی و تسکینی و محیای و مماتی
 للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک
 امرت و انا اول المسلمین ط
 تو کہہ کہ میری ناز اور میری عبادتیں اور میرا دنیا اور میرا مرنا
 اللہ کیلئے ہے جو رب جہانوں کا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے
 اور اس کا عجب کو حکم ہے اور میں پہلا ایمان لائیو الاہوں۔

پس اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جینا مرنا کُل فعل اللہ کے لئے ہونا چاہیئے اور
 آنحضرتؐ کو اس کے اپنے نسبت کہنے کا اس لئے حکم ہوا کہ دوسرے اس کو
 نصب العین مثال بنادین۔ اور چونکہ اللہ کی مرضی کا حال کہ کس قسم کے فعل سے
 وہ راضی ہوگا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے لہذا نصب العین مومنوں کو اور نہیں افعال کو
 بنانا چاہیئے جو قرآن میں خصوصیات مومنین بیان ہوئے ہیں اور آنحضرتؐ کو ان کے
 اعلان کا اپنے لئے اس طریق سے حکم ہوا ہے کہ نصب العین مومنوں کے لئے ہو سکے
 اور سورہ بقرہ میں تحت لیس البرالآیہ کے نخلہ دیگر امور کے یہ بیان ہوا ہے کہ جو تکلیف و سختی
 و لڑائی میں صبر کرتے ہیں وہی صادق و متقی ہیں مسلمانوں کا تکلیف و سختی میں اور شرعی
 لڑائیوں میں صبر کرنا ہی سچے مومن اور متقی ہونے کی نشانی ہے۔ اور سورہ توبہ میں ہے
 لکن الرسول و الذین امنوا معہ جاہدوا
 باموالہم و انفسہم و اولئک لهم الخیرات
 و اولئک ہم المفلحون ط
 لیکن رسول اور جو اس کیساتھ ایمان لے آئے کوشش
 کرتے ہیں اپنے اموال اور جانوں کے ذریعہ سے اور نہیں
 کے لئے خیرات ہے اور وہی فلاح پاؤ گے اے مومن۔

پس آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب کی خصوصیات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ حج
 میں ہے الذین ان مکثہم فی الارض
 اقاموا الصلوات و اؤوا الزکوۃ و اصدوا
 بالمعروف و نہی عن المنکر و للہ عاقبتہ الامور
 وہ لوگ کہ اگر قدرت دین ہم ان کو زمین میں اقامت دین نازک
 اور دین زکوٰۃ اور امر کرین معروف کیساتھ اور منع کرین منکر
 اور اللہ کا ہے انجام کاموں کا۔

پس اس آیت میں اون مؤمنین کا ذکر ہے جن کو اللہ غالب کرنے والا تھا اور جبریل علیہ السلام
 ہوا تھا اور اون کو گون کی مخصوص صفات بصورت قدرت پانے کی بیان ہوئی ہیں
 اور نخلہ اون کے اقامت صلوٰۃ کے ہے جو بدلیل دوسری آیت کے غشاً و منکر سے
 بچاتی ہے اور نخلہ اون کے زکوٰۃ کا دنیا بھی ہے جس کا مصرف سورہ توبہ کی آیت انما
 الصدقات للایمن مذکور ہیں۔ اور ثابت ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ اپنے مصرف میں صرف ہو
 اور مؤمنین اور کویون کو کوئی چیز اون کے قومی ترقی اور بقائیں باہر نہ ہو۔ سورہ توبہ
 میں ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا صرنا بالمعروف وبینہن
 اور مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے رفیق
 اولیاء بعض یا صرنا بالمعروف وبینہن
 میں امر کرتے ہیں معروف کا اور منع کرتے ہیں
 عن المنکر الآیہ منکر سے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤمنین اور مؤمنات کو آپس میں ایک دوسرے کا
 رفیق ہونا شائع میں سے ہے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا اون کے خصوصیات میں
 سے ہے اور یہ سب مؤمنین کے وہ شعار و خصوصیات ہیں جو منافقین سے اون کو امتیاز
 دیتے اور جدا کرتے ہیں جیسا کہ مابقی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور تالف قومی
 کے لئے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سورہ فتح میں ہے۔

ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل
 کنز ع اخرج شطاہ فاترہ فاستغلظ
 فاستوی علی سواقہ یحب الزراع
 لیغیظ بہم الکفار ط
 یہ انکی مثال ہے توریت میں اور انکی مثل ہے
 انجیل میں جیسے کہ ایک کھیتنے والا اپنا سبزہ پھر مضبوط
 ہوا پھر اور مضبوط ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنے پائون پر چرین
 ڈال لیا کھیتی کر لیا لیکر تاکہ غنیمت میں آدین سبب کی کافر
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے اون کی کچھ صفات ماقبل متصل

اس آیت کے بیان ہوئے ہیں اگر ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل اونکے
 متعلق کر دیا جاوے تب بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ذلک کے
 بعد جو مثال بیان ہوئی ہے اوس سے مراد ہے اوس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ ذلک مثلہم فی التورۃ سابقہ امور بیان کردہ کے متعلق کر دیا جاوے و مثلہم فی الانجیل
 آئندہ مثال کے متعلق کر دیا جاوے۔ یعنی توریت میں مثال سابق بیان ہے اور انجیل
 میں مثال مابعد ہر حال توریت و انجیل میں خصوصیات صحابہ یا اولیٰ مثال کا بیان ہونا
 ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ مثال دی گئی ہے کہ مثال اوسکی
 زراعت کی ہے جس نے نکالا اپنا سبزہ یعنی سوئی پھر مضبوط کیا اوس کو پھر مضبوط ہوئی
 پھر کھڑی ہو گئی اپنے نال پر حیرت میں ڈال لیا کھیتی کرنے والے کو تاکہ غصہ میں لاوے
 بسبب اپنے کانروں کو پس مثال صحابہ کی اسطرح اللہ تعالیٰ نے دی کہ پہلے زراعت
 ہوئی گئی اور یہاں تک کہ بڑھی اور مضبوط ہو کر اپنے پالتوں پر خود کھڑی ہو گئی لہذا اس
 مثال کے دینے سے یہ مقصد ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے پالتوں پر کھڑا ہونا اپنے قوت بازو پر
 بھروسہ کر کے کام کرنا اور ایسی قوت اپنے میں پیدا کر لینا کہ دوسری قوموں کا محتاج نہ رہے
 شعار و خصوصیت و دستور اصحاب رسول اللہ کے تھے۔ پس خود سازی اور اپنے پر آپ
 بھروسہ کرنے کے لئے اپنے پالتوں پر کھڑے ہونے کی قوت وہ قوت ہے جو قوموں کو
 بنانے اور اولیٰ قومیت و عزت کے برقرار رکھنے اور ان کو غالب بنانے کیلئے
 اکسیر کا حکم رکھتی ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص صفات کی طرح بیان کیا
 تاکہ دیگر مومنین اس اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور اسکی تائید کہ میں الاقوامی معاملہ
 میں ایسی قوت مومنین کو ہونا چاہیئے اسی آیت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ لیغیظہم

الکفار کیونکہ اپنے پاؤں سے کھڑا ہونا مضبوطی کے ساتھ کفار کو برا معلوم ہونیکا سبب ہوتا ہے۔ پس اس سے بخوبی ثابت ہے کہ بین الاقوامی معاملہ میں بھی اپنے اوپر اور اپنی قوم و مومنین اور دینی بھائیوں پر بھروسہ کرنا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا وہ صفت محمود و مخصوص آنحضرت کے ساتھیوں کی ہے جو مثلاً توریت و انجیل میں بیان ہو چکی ہیں اور اس لئے بھی امت محمدیہ کو خیر الامۃ تمام آدمیوں میں کہا گیا ہے۔ سورہ فتح میں ہے

محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء
کفواہین کافرون چرم کرناوالین اپنورمیان تودیکتاؤ
سجدایبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سماہم فی وجوہہم من انار السجود الایہ
محمد رسول اللہ کے ہیں اور وہ جوادوں کیساتھ ہیں شدت
کفوہین کافرون چرم کرناوالین اپنورمیان تودیکتاؤ
سجدایبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سماہم فی وجوہہم من انار السجود الایہ
اونکی اور کھڑوں پرین اور سجدہ

یعنی صلاحیت جو سجدہ کرنے والوں کی صورت سے معلوم ہوتی ہے اوس کا نشان اون کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت اور آپ کے ساتھی آپس میں جرم کرنے والے تھے اور شدت رکھنے والے تھے یعنی جیسا رحم آپس میں کرتے تھے ویسا اپنے مخالف کفار سے نہیں کرتے تھے بلکہ جو مقتضائے عدل قومی اور بین الاقوامی ہے جنگے بابت احکام قرآن میں ہیں اونکو وہ کرتے۔ تھے جن کو ہم نے اسی کتاب میں بیان کیا ہے اور یہ خصوصیت شیرازہ قومیت کی بندش کے تکمیل کے لئے اکیر و لازمی ہے اور صلاحیت اور وراثت فی الارض کیلئے کیا ہے۔ اور

سورہ مائدہ میں ہے۔ یا ایہ الذین امنوا
من یرتد عنکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ
بقوم یحبہم ویحسنہ اذلة علی المؤمنین
اسے مومنو کون ہے تم میں سے جو پھر جاؤ اپنے
دین سے سو قریب ہے کہ لا دیگا اللہ ایک قوم کو
جو اسکو چاہتے ہوں اور وہ اسکو چاہتا ہو۔

اعزۃ علی الکافرین عجاہد دین
فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة
کافروں کو ڈرینگے اللہ کی راہ میں نہ ڈریں گے ملامت
کرنے والے کی ملامت سے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم کی مثال اس آیت میں دی گئی ہے
کہ اللہ کو وہ دوست رکھتی ہے اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے وہ مومنوں کی عزت
کرنے والی اور کافروں کو عزیز نہ سمجھنے والی اور اون پر جبروت اور اپنی عزت قائم رکھنے والی
اور بقابلہ مومن کے اونکو ترجیح نہ دینے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت
سے نہ ڈرنے والی ہے۔ لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی عزت کو کافرین کے
عزت پر ترجیح دینا اور قومی عزت قائم رکھنا اصل اور صحیح طریقہ ہے اور آنحضرتؐ اور آپ کے
اصحاب کرام اوس کے لئے مامور تھے اور اسی کو نصب العین بنانا چاہیے جو قومیت کے
قائم کرنے کے لئے مفید ترین ذریعہ ہے۔ نتیجہ سب مذکورہ بالا آیات کا یہ ہے کہ آنحضرتؐ
اور سابقین اولین مہاجرین اور انصار حبسہ اللہ راہی ہے و بدلیل دیگر آیات کے دیگر اصحاب کرام
قومیت کے بنانے کیلئے اور قوم صالح پیدا کرنے اور امر بالعرف و نہی عن المنکر کرنے
کے لئے بہترین مثال اور نمونہ تھے اور جان و مال اور محنت اپنی اولن حضرات اور بزرگان
ادین لگا دیا پس ہر مومن کا نصب العین آیات مذکورہ بالا پر ہونا چاہیے اور عبد صالح
بننا چاہیے۔ شناخت مومن کی جن آیات کے رو سے ہوتی ہے جو دوسری جگہ بیان
ہیں اون کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ امور محققہ مین سے ہیں اور اس زمانہ مین کائنات
نصف النہار ثابت ہو گیا ہے کہ بغیر قومی و جماعتی طور پر کام کئے اور قوم کے بنائے ہوئے
اہل مین کوئی فرد بھی صالح نہیں بن سکتا۔

ذیل کے مذہب کہنے والے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاؤں اور عمل صالح کریں
تو انکو خوف نہیں نہ تو وہ غمگین ہوں گے

سورہ مائدہ میں ہے ان الذین امنوا
والذین ہادوا والصابون والنصارى
من امن بالله والیوم الآخر وعمل
صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون
جو ایمان لائے اور یہودی اور صابئین اور نصاریٰ
کرتار ہے تو نہیں خوف ان پر اور نہ وہ
غمگین ہوں گے۔

پس جس طرح ایمان والوں کے حقوق و ثواب اسی آیت میں ہیں اور یہودی و صابئین
و نصاریٰ کے بھی ہیں لہذا انہیں سے ہر ایک جو نیک کام کرے اس کے ثواب و اجر
پاوے گا اور جیکہ ان کو خوف نہیں اور غمگین نہ ہوں گے تو یہ بھی ان کی
ہوگی اور درجات بھی انکو ملیں گے۔

اہل کتاب میں سب اہل ایمان اور انکی نیکی قبول ہوگی اور
انکے افعال یہ ہیں

سورہ آل عمران میں ہے لیسوا سوا
من اهل الکتاب امة قائمة یتلون
ایمت اللہ افاء الیل و هم یسجدون
یومنون باللہ والیوم الآخر یا صرحت
بالمعرفة وینفون عن الکفر و یسارعون
فی الخیرات و اولئک من الصالحین
و ما یفعلون من خیر فلن یکفروه واللہ
سب برابر ہیں اہل کتاب میں ایک جماعت انکی
درست ہے پڑھتی ہے اللہ کی آیات کو رات دن کو
اور وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر
اور یوم آخر پر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے
ہیں اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں پر اور وہ لوگ
صالحین میں سے ہیں اور جو نیکی کریں گے
تو ہرگز انمقبول نہ ہوگی اور اللہ علیم ہے

متقین کا۔

علیم بالمتقین ط

پس سب اہل کتاب کو جو دین محمدی نہ قبول کریں غیر صالح کہنا اور یہ کہنا کہ اونکی نیکیوں کا ثواب اونکو نہ ملیگا صحیح نہیں ہے بلکہ اونہیں ایک جماعت درست یعنی افعال نیک کرنے والی بھی ہے جو افعال مذکورہ آیت ہذا کرتی رہتی ہوں لہذا سب اہل کتاب برابر انہیں اونہیں کافر بھی ہیں اور صالح بھی ہیں۔ علاوہ اس کے جو ایک ذرہ برابر بھی خیر کرگیا وہ ثواب پاوے گا اور جو ایک ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ سزا پاوے گا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت ہے اور سورہ زلزال میں بھی ہے۔

تفسیر اصول اول اسلام کا تقویٰ کرنا ہے

وینا غور ہوئے

تقویٰ کی تعریف درج ذیل ہے ہر زمانہ میں مسلمانوں نے جدا جدا بموجب اپنے خیال کے کی ہے یعنی جس نے اس کے جس خصوصیت پر لحاظ کیا ویسا ہی تعریف و تحدید اسکی کر دی۔ ایمان و عمل صالح کی جزا معشرت اور جنت کا قلمداد ابدی وغیرہ ہے اور تقویٰ کی جزا جنت کا قلمداد ابدی قرآن مجید میں نہیں بیان ہوا ہے لہذا تقویٰ کے اور مابین ایمان و عمل صالح کی تعریف و حد کے کچھ فرق ضروری ہے۔ مثلاً ایمان باللہ میں اللہ سے ڈر کر بچنا بھی شامل ہے لیکن تقویٰ میں دیگر امور ایمان باللہ کے شامل نہیں اصل یہ ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ کئے جاویں تو سبب عذاب کا ہوتے ہیں دوسرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان سے اللہ سے ڈر کر نہ بچیں تو بھی سبب عذاب کا ہوتے ہیں پس بعض اعمال کا کرنا اور بعض سے بچنا سبب ثواب کا ہے اور انکے علاوہ ایسے افعال بھی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب و درجات ملتے ہیں اور انکے ترک

کرنے سے کوئی مواخذہ یا عذاب بروئے دین اسلام نہیں ہوتا لہذا تقویٰ پر پیزگاری کرنے کو کہتے ہیں یعنی تقویٰ اون افعال کے کرنے اور اون افعال سے اللہ سے ڈر کر بچنے کا نام ہے جنکا کرنا بغرض بچنے کے اور اون سے بچنا بھی سبب ثواب ہے اور عمل صالح ہر قسم کے محمود افعال پر شامل ہے لہذا تقویٰ بھی عمل صالح و ایمان باللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پس تقویٰ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ سے ڈر کر بچنے اور خدا کے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کو کہتے ہیں اور اس بچنے کی غرض سے اور بچنے کی حفاظت کے لئے جو عمل یا ترک عمل کیا جاوے وہ بھی تقویٰ میں شامل ہے کیونکہ وہ وسائل تقویٰ میں ایمان لانا اور نماز وغیرہ پڑھنا اس لئے ہوتا ہے کہ اون کا نتیجہ تقویٰ ہو لہذا وہ بھی وسائل تقویٰ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کونکو متقی کہا ہے

تمام کلام مجید میں دو جگہ اولئک ہم المتقون ہے لہذا سب سے پہلے انہیں آیتوں کو لکھنا مناسب و ضرور ہے تاکہ معلوم ہو کہ خود اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کو متقی قرار دیا ہے سورہ زمر میں ہے نعم اظلم من کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکفرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک ہم المتقون لهم ما یشاؤن عند ربهم ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا و یجزیہم اجرہم باحسن

سو کون زیادہ ظالم ہے اور جسے جو جھوٹا بندھے اللہ پر اور جھٹلاوے سچ کو جب پہنچے اور جس کو کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کا اور جو لایا سچ کو اور سچ جانا اور سکود ہی متقی ہیں اون کے لئے وہ ہے جو چاہیں اون کے رب کے پاس یہ بدلہ ہے نیکی کرنی والوں کا تاکہ دور کرے اللہ اوتے اور ان کی کو جہنم میں کر چکے ہیں اور تاکہ بدلاوے انکو ان کے

الذی کافی العملون

اجر کا بہتر اوس سے جو کرتے تھے۔

ان آیات میں جا رہا لصدق وصدق بہ سے دین راست بھی مراد لیا گیا ہے لیکن اس صورت میں اوس کا مشار الیہ دین راست لانے والا ہوگا۔ پس اس صورت میں تصدیق کرنے والا وہی دین لانے والا ہوگا اس لئے میری رائے میں زیادہ موزون معنی یہہ ہیں کہ ہر سچی بات کا کرنے والا اور اوس کا سچا ماننے والا مراد لیا جاوے۔ اس صورت میں عمل بھی شامل ہو جاوے گا اور ہم المتقون کے بعد کا سیاق و سباق بھی اوسکی تائید کرتا ہے اور جن آیتوں سے تقویٰ کے ساتھ عمل لازمی معلوم ہوتا ہے اوس سے بھی تطبیق ہو جاوے گی۔ لیکن پھر بھی یہ بات تصفیہ طلب رہ جاوے گی کہ صدق کسکو کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ واقعی جو سچ مطابق واقع ہو اوسکو صدق کہا جا سکے گا۔ اور آیت مذکورہ کا ترجمہ ہوتا ہے انما المؤمنون الذین الایہ سے اور تفہیل و تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے لیس الہما ان تو لہ وجوہکم قبل المشرق والمغرب و لکن الہم من امن باللہ والیوم الآخر والمملکۃ والکتاب والنبیین واتی المال علی حبہ ذوی القربی والیتیمی والمسلکین وابن السبیل والساألین و فی الرقاب واقام الصلوۃ واتی الزکوۃ والموفون بعهدهم اذا عاہدوا والصائبین فی الباساء والضراء وسین الباس

یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ پھیر و مشرق و مغرب کی طرف و لیکن یہ ہے کہ جو ایمان لاوے اللہ پر اور یوم آخر پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور دیوے مال اللہ کی سب پر ناستے والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور راہ کے مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اوقام رکھے نماز اور دیا کرے زکوۃ کو اور پرا کر نیو اسے عہد کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت وہی لوگ ہیں

اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون جو بچے ہوئے اور وہی لوگ متقی ہیں۔

پس اس آیت میں اون اعمال کرنے والوں کو جن کا ذکر اس آیت میں ہے ایک تو متقی کہا ہے دوسرے اونکو صدق کہا ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اعمال مذکور کے کرنے والوں کو صادق متقی سمجنا چاہیئے اور برا سکونہیں کہتے کہ اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کریں بلکہ اصل نیکیاں جو ہیں اوس کے کرنے کو کہتے ہیں اون نیکیوں کے طریق عمل میں کچھ کس طرف کیا جاتا ہے وہ خود اصل نہیں ہیں اونپر چند ان زور نہیں دینا چاہیئے۔ بلکہ اصلی نیکیاں اور جس غرض سے وہ کی جاتی ہوں اونکو مقصد قرار دینا و پیش نظر رکھنا چاہیئے نہ کہ محافظت کرنے والے اعمال پر اس قدر زور دیا جاوے کہ اصل نیکیوں کی طرف سے انکی وجہ سے توجہ ہٹ جاوے اور عمل بند ہو سکے۔ دوسرے سورہ زمر کی آیت میں جو جارہا بالصدق ہے اگر اوس کے معنی یہ لئے جاویں کہ سچے اعمال جسے کہتے تو اس آیت کے اعظا صدق اسے اوکی تائید و تفسیر ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے

ولكن البر من اتقى اور لیکن بر یہ ہے کہ جسے اتقا کیا

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتقی اگر نابرہ ہے یہ نہیں کہا کہ اتقا برہ ہے بلکہ یہ کہا کہ جسے اتقا کیا اوس نے بر کیا۔ پس اس آیت میں جو یہ نکتہ ہے وہ نہایت بدیع ہے کہ جو شخص اتقا کر ایمانی خدا سے ڈر کر برائیوں سے بچتا اور نیکیوں کو اختیار کرتا ہے وہ بر کرتا ہے اور اس سے پر کا وسیع المعنی والمفہوم ہونا اور تقویٰ و بر میں جو نسبت ہے اوس کا پتہ پلتا ہے۔

تقویٰ کے مقابل کا لفظ مخبر ہے

سورہ الشمس میں ہے ونفس ماسوا اور قسم نفس کی۔ جیسا اوس کو ٹھیک بتایا

فالمہاجر رہا و تقویٰ
 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس انسانی میں دو متضاد کیفیتیں فجر اور تقویٰ کی
 عارض ہوتی ہیں۔ فجر اوس کو کہتے ہیں جو منکر ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاوے پس
 تقویٰ کے معنی ہوں گے کہ اللہ سے ڈر کر کوئی فعل یا ترک فعل کیا جاوے۔ اچھے می
 کے ثواب فضائل کو بیان کرتے ہیں اوس کے بد تقویٰ کے وسائل کو اور جن سے
 اوس کا تعلق ہوتا ہے اونکی نسبت جو آیتیں ہیں وہ نقل کیا دینگے۔

فضل و ثواب تقویٰ

سورہ بقرہ میں ہے فمن اعتدى علیکم
 فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم
 والحقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین
 جسے زیادتی کی تمیز ہم ہی زیادتی کر سکتے ہو مثل و
 جو زیادتی کی ہے تمہارا ڈر کر جو اللہ سے اور جان لو
 کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔

پس زیادتی کرنا اور اللہ سے ڈر کر نہ کرنا متقین کی صفت اس آیت سے معلوم
 ہوتی ہے بعد اللہ کا اوس کو دیکھتے رہتا اور متقین کا ساتھ دینا بھی ثابت ہوتا ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے ہلی من اوفی
 بہمداد التقی فان اللہ یحب المتقین
 اور سورہ آل عمران میں ہے قل ادبکم
 بحیر من ذلکم للذین اتقوا عند
 ربکم جنت بنوری من تحتہا الانہار
 خلدین فیہا و ازواج مطہرات و جنات
 من اللہ واللہ بصیر بالعباد
 جسے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقویٰ کیا تو اللہ
 دوست رکھتا ہے متقین کو۔
 تو کہہ کیا میں تم کو آگاہ کروں ان سب بہتر جو
 تقویٰ کریں اونکے رب کا پاس جن میں بہت ہی ہیں
 اونکے نیچے ہرگز رہینگے اوس میں اور ازواج مطہرات
 ہیں اور رضامندی اللہ کی طرف سے اور اللہ
 دیکھنے والا ہے بندوں کو۔

اور سورہ یوسف میں ہے واللہ اآخرۃ
 خیر للذین اتقوا افلا تعقلون
 اور سورہ رعد میں ہے مثل الجنة التي
 وعد المتقون تجري من تحتها الانهار
 اكهارا ثم وظلها تلك العقی الذین
 اتقوا وعقی الكافرين النار
 اور سورہ طہ میں ہے والعاقبة للمتقوی
 اور سورہ زمر میں ہے والآخرۃ عند
 ربی للمتقین
 سورہ بقرہ میں ہے وتزودوا فان خیر لکم
 المتقوی والذین اتقوا یا ولی الالباب
 سورہ اعراف میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا
 علیکم لباسا من امری سواکم ولباسا
 ولباس المتقوی ذلک خیر ذلک من
 ایت اللہ علیہم تنکر و تن
 پس تقوی کے کوایات اللہ میں سے شمار کیا۔ سورہ یونس میں ہے۔
 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا
 هم یخفون الذین امنوا وکانوا یقینون
 سورہ نمل میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین
 اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے اور لوگوں کیلئے
 جو متقی ہوئے تو کیا تم نہیں سمجھتے۔
 مثل اوس جنت کی جسکا وعدہ دیا گیا ہے متقین کے
 بہتی ہیں اور انکے نیچے نہریں پھیل اوسکا دارم ہے
 اور چھاؤں اور خایہ انجام ہے متقین کا اور
 انجام کافروں کا نار ہے۔
 اور انجام تقوی کے لئے ہے۔
 اور آخرت تیرے رب کے پاس
 متقین کے لئے ہے۔
 اور زاد راہ لوسو بہتر زاد راہ تقوی ہے اور
 عیسے ڈر کر پچھو اے صاحبان عقل۔
 اے اولاد آدم کے بیشک بچھاؤ تا رہا تمہارے
 لئے لباس کر ڈھاؤ تمہاری شرگاہ اور رونق
 اور لباس تقوی کا وہ بہتر ہے یہ اللہ کی
 آیات میں سے ہیں تاکہ نصیحت پکڑو۔
 سن لو کہ اللہ کے رفیقوں کو نہ خوف ہے نہ وہ غمیدہ
 ہوں گے جو ایمان لائے ہیں اور تقوی کرتے ہیں۔
 اللہ متقین اور مسنون کے ساتھ ہے۔

سورہ میم میں ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ
مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

اور سورہ فرقان میں ہے قُلْ أَذْكَاءٌ خَيْرٌ
أَمْ جِلَّةٌ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقِينَ كَانَتْ
لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ مَصِيرًا

سورہ دخان میں ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ
سُورَةُ حَاشِيَةٍ میں ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
سورہ نسا میں ہے وَالْمُتَّقِينَ الْجَنَّاتُ
لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

اور سورہ ذاریات میں ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
سُورَةُ طٰهٍ میں ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتُ النَّعِيمِ

سورہ مولات میں ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي
ضَلٰلٍ وَعَيُونَ وَفِي كَذِّ مِمَّا يَشْتَقُونَ
كَأُولَ الْأَشْرِبِ إِذْ هُنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

سورہ قمر میں ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ
وَعَنَى فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ الْمُقْتَدَا
سورہ فرقان میں ہے وَوَقَّعْنَا عِلَالَهُ الْبَاطِلِ
سُورَةُ نٰحِلٍ میں ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

یہ جنت ہے کہ وراثت میں دینگے ہم اپنے بندوں
میں سے اوس کو جو متقی ہوگا۔

تو کہہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت رہنے کی جگہ جس کا
وعدہ دیا گیا ہے متقین کو اون کا بدلہ ہوگی
اور ٹھہرنے کی جگہ۔

متقین مقام امین میں ہوں گے۔
اور اللہ رفیق ہے متقیوں کا۔
اور سنواری گئی ہے جنت متقین کے لئے جو
دور نہیں ہے۔

متقین جناتوں اور چشموں میں ہیں۔
متقین کے لئے اون کے رب کے پاس نعمت کی
جنتیں ہیں۔

متقین چھپاؤں اور چشموں میں ہیں اور میوے
جو چاہیں کھا سکیں اور پینے کے سبب
اپنے غل کے۔

متقین جناتوں اور بہترین میں صدق کے بیٹھنے کی
جگہ میں ملے گا مقتدر کے نزدیک۔
اور بچایا متقین کو عذاب بہم سے۔
اور کہا گیا متقین کے لئے کیا اوتارنا ہمارے

فَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ قَالَ اٰخِيَا۟مُ الَّذِيْنَ اٰحْسَنَآ
 فِىْ هٰذِهِ الدِّيَارِ اٰحْسَنَةً وَّلَا اَسْرَآ اَخْرَجَ خِيَرَ
 وَّلِنَّهْمُ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ وَّجَنَّتْ عَدَدُ
 يَدِ خُلُوْفِهَا لِحَوٰى مِنْ تَحْتِهَا اَلَا نَهْمُ لَهْمُ
 فِيْهَا مَا يَنْشَا۟نُ كَذٰلِكَ يَخْبُرُ اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ
 سُوْرَةُ فِتْحِ مِيْنِ ۝۱۰۱ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ
 عَلٰى رَسُوْلِهِ وَّعَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَزَمَهُمْ
 كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَاَلَا اَحَقُّ بِهَا وَاَهْلُهَا
 وَاَنَّ اللّٰهَ يَكُلُ شَيْ۟ءًا عَلِيْمًا۔

رب کے کہنے کے بعد ان لوگوں کیلئے جہنم کی نیکی کی
 اس نیا میں نیکی ہی اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے
 سو کیا اچھا ہر گھر متقین کا جنتیں رہنے کی جگہ
 داخل ہونگے اور میں بہت ہیں ان کے نیچے نہریں ان کیلئے
 اور میں وہی جو چاہیں اور سطح پر بلا دیتا ہر اللہ متقین کو
 تو اوتار اللہ نے اپنا سکینہ اپنے رسول پر اور
 مومنین پر اور لگا رکھا ان کو تقویٰ کے کلمہ پر اور
 وہی لوگ تھے اوس کے احق اور اوس کے
 اہل اور اللہ ہر چیز پر خبر دار ہے۔

وسائل تقویٰ

سُوْرَةُ يُوْسُفِ ۝۱۰۲ اِنْ فِىْ اَخْتِلَافٍ
 اٰتِيْلُ وَالْهٰمَارُ وَاَمَّا خَلْقُ اللّٰهِ فِى السَّمٰوٰتِ
 وَاَلْاَرْضِ لَا يَتَّخِذُ لِقَوْمٍ يُتَّقُوْنَ
 سُوْرَةُ اِنْعَامِ ۝۱۰۳ اِنْ فِىْ اَخْتِلَافٍ
 حَرَمَ رَبِّكُمْ عَلٰىكُمْ اَلَا تَنْشُرُوْنَ اَبَدَ شَيْ۟ءًا
 وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّلَا تَقْتُلُوْا اَوْ لَدُنْكُمْ
 مِنْ اٰمَلٰقٍ نَّحْنُ نَرٰى قُلُوْمَ وَاَبَاہُمْ وَاَلْقُرْبٰى
 اَلْقُوْلَ حَسْشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَاَمَّا بَطْنُ وَاَلْقُرْبٰى
 اَلنَّفْسِ النَّحْوِ حَرَمَ اللّٰهُ اَلَا بِالْحَقِّ وَاَلَمْ يَكُنْ بِكُمْ

اختلاف لیل و نہار میں اور جو کچھ پیدا کیا ہے
 اللہ نے آسمانوں اور زمین میں البتہ آیات
 ہیں تقویٰ کرنے والی قوم کے لئے۔
 تو کہہ آؤ سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب کے
 تمہارے اس کے ساتھ شریعت کرو کسی شے کو اور
 باپ کے ساتھ احسان کرو اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو
 مفلسی تم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور نہ
 نزدیک ہر خواہش کے جو کھلا ہوا ہو اور جو چھپا ہوا ہو
 نہ مار ڈالو جان جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کیا ساتھ

لعلمكم تعقلون ولا تقر بما مال اليه من الا
 بالتي هي احسن حتى يبلغ الشدة
 وادخل الكليل والميزان بالقسط
 لا تكلف نفسا الا وسعها واذ اقلعت
 فاستدلوا ولو كان ذا قربى وبعث الله
 اذ ذلکم وصکم به لعلمکم تذکرون
 وان هذا اصراحي مستقيما فالتجوة
 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
 سبيله وذلکم وصکم به لعلمکم تتقون
 پس امور مذکورہ بالا مسائل تقویٰ میں یا بعض او نہیں سے خود داخل تقویٰ ہیں۔ ان آیات
 میں اللہ تعالیٰ نے جن امور کو صراط مستقیم کہا او نہیں سے اول چند امور کی نسبت
 کہا ہے لعلمکم تعقلون اور پھر اذن کے بعد کے چند امور کی بابت فرمایا ہے لعلمکم تذکرون
 اور سب کی نسبت فرمایا کہ یہ میری صراط مستقیم ہیں ان پر چلو اور کئی راہوں پر نہ چلو کہ اللہ
 کی راہ سے متفرق نہ کرادیں یعنی اصول مقررہ پر چلو تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ حرکت زندگی ہے
 اور سکون موت۔ حقیقت میں زندہ انسان وہی ہے جو زندگی کی گھڑی و طین سعی
 کرتا ہو اور جسکی ہر قسم کی فتنیں عمل و حرکت میں کام آتی ہوں برخلاف اس کے جسکی قوت
 سکون و قنوت میں ہوتی ہو جو حقیقت میں وہ ہیں اور یہ امر انسان کی ہر قسم کی جسمانی
 و ذہنی و اخلاقی اعمال پر بلا استثناء کسی جزو کے صادق آتا ہے۔ انسان بذریعہ
 قوت متفکرہ کے اپنے کو زندہ انسان یا قوت متفکرہ کو معطل و بیکار کر کے اپنے کو

تلو کہہ یا ناگم سمجھو اور نہ نزدیک جاؤ تم کے مال کے
 مگر صراط بہتر ہو جس تک نہ پہنچنے اپنی قوت کو اور
 پوری کرو تا پل تول انصاف سے ہم نہیں تجلیف
 دیتے کسی نفس کو گراؤ کی وسعت کے مطابق اور
 جین بات کہو تو عدل کرو اگر خیر اپنا ناتے والا ہو
 اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یہ وصیت کی تم کو کہ وہ
 رکھو اور بیشک یہ میری صراط مستقیم ہے اور پر چلو اور
 مت جاؤ کئی راہوں پر کہ تم کو اذ کی راہ سے جدا
 کر دیں ان سب کی تم کو وصیت کی تاکہ تقویٰ کرو

حیوان و انعام سے بھی بدتر ثابت کر سکتا ہے۔ پس انسان کی مثال مثل راہرو کے
 ہے جو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اور جب منزل مقصود
 پر پہنچ جاتا ہے تو اوس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور اگر سیدھی راہ سے ڈگ جاتا ہے
 تو منزل مقصود تک یا تو نہیں پہنچتا یا تکلیف و دیرین پہنچتا ہے اور صراط راہرو آزادین
 کہ سیدھی راہ چلین یا اولیٰ راہ او سطر انسان بھی آزاد و مختار ہے لیکن سعادت اور
 آرام ایسین ہے کہ سیدھی راہ چلے اور سیدھی راہ چلنے کے لئے جو پابندیاں
 ہوں انکو گوارا کرے اور جو قیود اوس کے آزادی مطلق پر عاید ہوں انھیں کو اپنی
 آزادی سمجھے اور آزادی مبتدل کو آزادی مطلق پر ترجیح دیوے اسی آزادی مبتدل
 کا نام صراط مستقیم ہے اس لئے خدا نے تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب میں صراط مستقیم
 کی ہدایت کے لئے دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ پس صراط مستقیم پر چلنا ہر قسم کی
 تکالیف و خلاف ورزی سے بچاتا ہے اور وہ سبب ہوتا ہے آرام و سعادت کا اسلئے
 سورہ انعام میں جن اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہذا صراطی مستقیم
 فاتبعہ وہاں یہ بھی فرمادیا ہے کہ لعلمکم تتقون اس صراط مستقیم پر اس لئے چلو
 تاکہ تم تقی ہو جاؤ۔ پس تقی ہونا ہر قسم کے آرام و سعادت کا سبب ہے جیسا کہ تقویٰ
 کے فضائل و ثواب میں جو آیات ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی دنیاوی
 دینی نیکی اور جنت کا ثواب و وجہ کا سبب تقویٰ ہوتا ہے لہذا انسانی زندگی انسانی
 آزادی اور انسان کے صراط مستقیم پر چلنے کا مقصود اصلی یہ بھی ہے کہ انسان تقی ہو
 اور اس طرح اپنی سعادت اور منشاءے حیات و رضائے نولی کو پورا کرے اور اپنے
 سفر کو ختم کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاوے۔

عبادتِ سائل تقویٰ میں ہے

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعلکم تتقون ط
اسے آدمی عبادت کرو اپنے رب کی جسے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ متقی ہو جاؤ۔

پس اس آیت سے نہایت صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کی غرض منقی بنانا ہے یعنی عبادت وسائل تقویٰ میں سے ہے۔ لہذا جملہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی اس لئے ہونی چاہئیں کہ اول سے اتفاق پیدا ہو۔ سورہ عنکبوت میں ہے۔
ان الصلوة تنفی عن الفحشاء والمنکر نماز رکتی ہے فحشاء و منکر سے۔

اور سورہ طہ میں ہے و امر اہلک بالصلوة واصطبر علیہا لانک لک مرزقا نحن نرزقک والعاقبة للمتقوی
اور حکم کر اپنے اہل کو نماز کے لئے اور قائم رہ
اوس پر نہیں مل گئے تھے ہم رزق۔ ہم رزق
دیتے ہیں تم کو اور انجام میں بھلا ہے تقویٰ کا۔

پس ان آیات سے نماز جو عبادت ہے اوس کا فائدہ فحشاء و منکر سے بچنا ہے اور وہ وسائل تقویٰ میں ثابت ہوتی ہے جس کا انجام بھلا کہا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے

واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فلاثم علیہ ومن تاخر فلاثم علیہ
اور یاد کرو اللہ کو کتنی کے کئی دن میں رجب میں پھر
جو کوئی جلدی چلا گیا وہ دن میں تو اوپر گناہ میں اور جو
رہ گیا اوپر گناہ میں جو متقی ہوا اور تقویٰ کرو اللہ سے اور
لیہ تم مشرکوں ط
جان کہو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

پس رسوم حج میں بھی جو عبادت ہے اس آیت سے اس میں بھی تقویٰ کرنا ثابت ہوتا ہے اور آیت بر مذکورہ سورہ بقرہ میں زکوٰۃ و صلوة کا ذکر موجود ہے جس کے دینے والے

اور ادا کرنے والے متقی ہوتے ہیں پس ان کا بھی متعلق ہونا ثابت ہے۔ اور سورہ حج

میں ہے ۱۱۱ البَدَن جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرَ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے اللہ کے شعائر

اللہ مِنْ عَظِيمٍ شَعَائِرُ اللَّهِ فَأَمَّا تَقْوَى الْقُلُوبِ مین کرنا اور جسے تغیر اللہ کے شعائر کی توفیق کا تقویٰ

پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ قلب و عمل دونوں متعلق ہوتا ہے اور تقویٰ کو

اوپر طرح دل سے بھی کرنا چاہیے جس طرح قوی و جوارح کے عمل سے۔ اور سورہ حج

میں ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُوهًا وَلَا دَمًا ۚ ہرگز قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں

دَلِكُن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ لیکن پہنچتا ہے اس کو تمہارا تقویٰ۔

پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسائل تقویٰ میں سے قربانی کرنا بھی ہے اور اصل

غرض ایسے اعمال کا کرنا ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اور منوقرہن کیا گیا ہے تم پر وہ صیبا کہ فرض کیا گیا

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہارے پہلوں پر تاکہ تم متقی ہو۔

پس روزہ کا بھی وسائل تقویٰ میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اور تمہارے لئے قصاص میں حیات ہے اے اصحابان عقل تاکہ تم تقویٰ کرو۔

پس قصاص سے بھی تقویٰ مقصود ہوتا ہے اور وہ وسائل تقویٰ میں سے ہے۔

اور سورہ Maidہ میں ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعَنُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا

پس تقویٰ طعام سے بھی متعلق ہوتا ہے اور غیر طیب اور غیر مباح طعام سے

پرسیز کرنا تقویٰ ہے۔ اور سورہ توبہ میں ہے

خَاتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ غَلْمًا مَدَّ يَدَهُمْ إِنْ
اللَّهُ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ط

پس دشمنوں سے عہد پورا کرنا تقویٰ ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ط

پس اس طرح لڑنا بھی وسائل تقویٰ میں ہے۔ قبل مس کے اگر طلاق دیجاوے تو اوسکے
ضمن میں سورہ بقرہ میں ہے وَاَنْتُمْ قَدْ

اَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَارْجِعُوا قُلُوبَكُمْ لِلْمَسْئَلَةِ مَتَاعِ
بِالْمَعْرِفَةِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

انبیاء کی ہدایات تقویٰ و عبادت کیلئے

سورہ مومنوں میں ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا
نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَقُومُ اَعْبَادُ
اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اَفَلَا تَتَّقُونَ ط

اور حضرت نوح کے قصہ کے بعد پھر ہے۔

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِ هُمْ قُرًاۗءًا اٰخَرِيْنَ
فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنْ
اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ ۚ
اَفَلَا تَتَّقُونَ ط

پھر اٹھائے ہوئے اپنے پیچے دوسری سنگھتوں کو
سو بھیجا انہیں ایک سول اویں میں کار عبادت
کرو اللہ کی تہا کے کوئی موبہ نہیں ہر سوا اوس کے
سو کیا تم تقویٰ انہیں کرتے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ کے وسائل میں سے عبادت ہے کیونکہ سب رسولوں نے بعد حضرت نوحؑ کے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا تم تقویٰ نہیں کرتے۔
تلاکھ بالروح کی تاکید تقویٰ کیلئے

سورہ نمل میں ہے **ننزل ملکۃ بالروح** اوتارتا ہے تلاکھ کو روح کیساتھ اپنے حکم سے
من امرہ علی من یشاء من عبادہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں لگا لگا کر کہ نہیں
ان انذروا اللہ لا اله الا انا فاتقون کوئی مبود مگر میں پس تقویٰ کرو۔

تقویٰ سے اجر اللہ دیکھا تمہارا مال نہیں چاہتا

سورہ محمد میں ہے **انما الحیۃ الدنیا** سوا اسکے نہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے
احب و لھوا و ان تو صفا و تتقوا ینکم اور اگر ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو اللہ دیکھا تمہارا جوہر
احورکم ولا تستلکم اموالکم ط تم کو اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مالوں کو۔

انبیاء کا تقویٰ کے لئے ہدایت کرنا

سورہ شعراء میں ہے **اذ نادى ربک** اور جبکہ پکارا میرے رب نے موسیٰ کو کہ جاننا
موسیٰ ان ایت القوم الظالمین قوم کے قوم کی طرف قوم فرعون کی طرف
فرعون الا متقون ط کہ تقویٰ نہیں کرتی۔

اور سورہ شعراء میں ہے **اذ قال لهم اخوهم نوح الا متقون انی لکم رسول امین فاتقوا**
اللہ و اطیعون ط..... اذ قال لهم اخوهم ہود الا متقون انی لکم رسول
امین فاتقوا اللہ و اطیعون ط..... اذ قال لهم اخوهم صالح الا متقون
انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون ط..... اذ قال لهم اخوهم لوط
الا متقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون ط..... و اذ قال لهم

شعیب الا تقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعوا غرضک تقریباً کل انبیاء نے
اسی طرح اللہ سے ڈر کر بچنے کی ہدایت کی ہے و دین محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں
لفظ تقویٰ بطور اصطلاح ہے۔

بنی اسرائیل کو پہاڑ پر احکام تقویٰ دئے گئے تھے

سورہ اعراف میں ہے واذ تقننا الجبل فوقہم کاندہ ظلہ وظنوا اندہ واقع بهم فخذوا ما انتبکم بقوۃ واذکرنا ما فیہ لعلکم تتقون ط
اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ کو اونکے اوپر گویا کہ وہ سایان ہے اور ظن کیا اونھوں نے کہ وہ اونپر گرے گا بوقت کیساتھ جو ہے نکل دیا اور یاد کرو جو اوسین ہے تاکہ تقویٰ کرو۔

پس جو احکام بنی اسرائیل کو پہاڑ پر دیئے گئے تھے وہ بھی تقویٰ کے لئے دئے گئے تھے۔

قرآن وعد و امثال و روید قرآن کا مخصوص امتقین کیلئے ہوتا

سورہ زمر میں ہے ولقد ضربنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل لعلہم یتذکر وں ط قرآن غایب یا غیر ذی عوج لعلہم یتقون ط
اور بیشک ہم نے بیان کیا آدمیوں کے لئے اس قرآن میں ہر شے کو تاکہ وہ سمجھیں قرآن عربی زبان کا غیر کجی کا تاکہ وہ متقی ہوں۔

اور اسی طرح عینہ و تاراجہ قرآن عربی زبان کا اور پھیر پھیرنا یا اوسین و عید تاکہ تقویٰ کریں یا اونکے دل میں یاد آوے۔

پس ان ہر دو آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اتباع دو عید قرآن سے بھی مقصد تقویٰ ہے

اور سورہ انعام میں ہے و ہذا کتب
انزلناہ مبارکاً فاتبعوا و اتقوا
لعلمکم رحموت ط
اور سورہ یقرین ہے ذلک الکتاب
لا ریب فیہ ہدی للمتقین الآیہ
پس سران کا ہدایت متقین کے لئے خاص کر مہنا ثابت ہے۔ سورہ مریم میں ہے
فانما یسئذہ بلسانک لتبشیر بہ المتقین
و تنذیر بہ قوم الداء
تاکہ جو خبری و متقین کے اور آگاہ کر اوس جھگڑا لو قوم کو۔

اتقا کا اکرم الناس ہونا

سورہ حجرات میں ہے یا ایہا الناس
انا خلقکم من ذکر و انثی و جعلکم
شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
عند اللہ اتقکم ط
اے آدمیو مجھے تمکو پیدا کیا مرد و عورت اور
بنائے تمہارے ناتے اور قبیلے تاکہ
آپسین پہچانو کہ عزیز ترین تم لوگوں میں
متقی ترین تم میں کا ہے۔

عدل کا اقرب لل تقویٰ ہونا

سورہ مائدہ میں ہے اعدواھو
اقرب لل تقویٰ و اتقوا اللہ ان اللہ
خبیر بما تعملون ط
عدل کرو وہ اقرب لل تقویٰ ہے اور
ڈر کر بچو اللہ سے اللہ غفر کہتا ہے جو
کچھ تم کرتے ہو۔

سب اہل کتاب کو تقویٰ اللہ کا حکم تھا

سورہ نسا میں ہے و لقد وصینا
اور بیشک ہم نے وصیت کی تمہارے

الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم
ان اتقوا الله و ان تکفروا فان الله
ما فی السموات و ما فی الارض و کان
الله غنیاً حمیداً ط

قبل والوں کو اور تم کو کہ ذکر کرچو اللہ سے
اور اگر کفر کرو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور
اللہ غنی حمید ہے۔

پس سب اہل کتاب کو تقوی اللہ کا حکم ہوا تھا۔ اور یہ کہ اگر وہ کفر کریں تو اللہ غنی حمید ہے
یعنی تقویٰ میں انھیں کا فائدہ تھا اور کفر سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں وہ محتاج نہیں
انھیں کا نقصان ہے۔

چوتھا اصل اصول سلام کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے

سورہ اعراف میں ہے کنتم خیر امة
اخرجت للناس یا مرون بالمعروف
وینہون عن المنکر ویؤمنون بالله

تم بہترین امت ہو جو آدمیوں کیلئے نکالی گئیں ہیں
امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہو اور
ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

پس بہترین امت تمام امتوں میں ہونے کا سبب امر بالمعروف ونہی عن المنکر
وایمان باللہ قرار دیا گیا ہے لہذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایمان باللہ کے ساتھ
خصوصیات دین محمدی میں سے ہے خصوصاً مومنین کے درمیان ایسے مسلمان اپنے
کو خیر الامت کہتے ہیں۔ پس گریبان میں منہ ڈالکر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں یہ خصوصیات
ہیں اگر نہیں ہیں تو ہماری خستہ حالی وقومی ضعف کا کون ذمہ دار ہے اور کیا وجہ ہے
اور ہم کو خیر امت ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے یا نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ امر بالمعروف
ونہی عن المنکر ایمان باللہ کیساتھ باہم مومنین میں ہونا چاہیے اور ایسے طریق و تدابیر

اختیار کرنا چاہیے کہ باحسن وجہ ہوتے ہیں برخلاف اس کے منافقین کا شیوہ
 امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے جیسا کہ سورہ قوہ میں ہے۔ پس مومن و منافق میں
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ امتیاز ہے۔ معروف کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو امر پسندیدہ ہو یا منکر کا یہ
 مفہوم ہو کہ جو ناپسندیدہ ہو بلکہ اس کے لئے یہ قید ہے کہ جسکی پسندیدگی مسلمہ ہو
 وہ معروف ہے اور جسکی ناپسندیدگی مسلمہ ہو وہ منکر ہے یا کم سے کم علماء و فقہاء
 یا اہل علم کے نزدیک مسلمہ ہوں جنکو جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا ہے
 معتبر سمجھتا ہو اور وہ بھی معتبر سمجھتا ہو جس پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کئے جاویں
 دوسری شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والا اسقدر سمجھتا ہو کہ کس
 دلیل شرعی سے وہ پسند یا ناپسند کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ تقلید محض تناقض
 کا سبب ہو جاتی ہے لہذا اس کے بنا پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر درست نہیں
 مسلمہ ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ تنازع باہمی نہیں ہوگا اور نصیحت کرنے کا جو حق ہے
 وہ ادا ہو جائے گا کیونکہ کسی مومن کو نصیحت کرنے کا گاہ کرنے اور غیر خواہی کی نیکو
 زیادہ حق نہیں ہے بعض اوقات بعض آلات و اوزار گناہ کو ضائع کر دینے سے بھی
 امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے لیکن احتیاط و خیال منصب شرط ہے۔ پس غیر مسلمہ
 امور میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے احتیاط چاہیے اور جو محنی ہے بیان کیا
 اسکیو صحیح سمجھنا چاہیے۔

پانچوں اصل اصول اسلام کا اصلاح کرنا ہی مخصوص صلاح میں المؤمنین

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے اصلاح بھی ضروری ہے۔ سورہ ہود میں ہے

و ما کان ربک لیهلک القرى
بظلم و اھلھا مصلحون ط

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مصلحین اصلاح کرتے رہیں تو بستیوں
ہلاک نہیں ہوتیں اصلاح کی حالت میں ہلاک کرنا ظلم ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے
لہذا اصلاح کرتے رہنا ہر قسم کی ہلاکت سے بچنے کا سبب ہے۔ سورہ اعراف

ین ہے و الذین یسکون بالکثب
و اقاموا الصلوة اکانا لنضیع المصلحین ط

پس تم سک بالقرآن و اقامت بالصلوۃ کرنا مصلح بننا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔
و لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمّا کلم

ان تبروا و تقوا و تصلوا بیوی الناس
و اصلاح بین الناس نہ کرو۔

پس جس طرح برو تقویٰ کرنے کی ترغیب اس آیت میں ہے اوس طرح اصلاح
بین الناس کرنے کی اور ہر آدمی کے اصلاح کی بابت ہے کسی خاص قوم و
اپنے قوم کی بابت نہیں ہے اور کوئی تفریق قومی و سیاسی نہیں ہے۔ سورہ
انفال میں ہے و اصلحوا ذات بینکم

پس اس آیت میں آپس کی اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ سورہ حجرات میں ہے۔
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین

اصولیکم ط
کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔

یہ آیت متعلق اس آیت کے ہے کہ جبکہ دو فرقہ مومنین کے باہم لڑیں اور ایک
بقاوت کرے تو اسکی نسبت حکم ہے کہ مومنین کو کیا کرنا چاہیے جسکو وہاں رہنے

بیان کیا ہے جہاں مفصل احکام بیان کیا ہے۔ پس تاکید و ترغیب اصلاح
بین المؤمنین کی بخوبی ثابت ہے کہ وہ دینی بھائی آپس میں اور وہ خصوصیات
دین محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سے ہی۔ اور سورہ نسا میں ہے۔

لا خیر کثیر من نجي فکھم الامن امر : خیرین ہر بہت کان میں بات کرنے میں مگر
لصدقة او معروف او اصلاح : جسے حکم صدقہ کا یا پسندیدہ امر کا یا اصلاح میں لگا
بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء : کا کیا۔ اور جسے او سکوک اللہ کی مرضی چاہی ہو
مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجر عظیم : تو ہم جلد او سکودینگے اجر بہت بڑا۔

پس اصلاح بین الناس کرنے کے لئے کان میں مشورہ کرنے کی اجازت
ہے۔ لہذا اصلاح بناو اصلاح بین الناس و بین اخوہ المؤمنین کرنا بروئے دین محمدی
ضروری ہے اور خصوصیات مؤمنین و خصوصیات دین اسلام میں سے ہے
خصوصاً اصلاح بین المؤمنین دینی بھائی سمجھ کر بہت ضروری ہے۔

چھٹا اصل اصول اسلام کا عموماً قسط کرنا ہے اور جب قسط نہ ہو سکتا ہو

تو اس کا لحاظ کر کے عدلی احسان کرنا ہے

سورہ نسا میں ہے یا ایہا الذین امنوا : ای مومنو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے قسط کیا تم
کو نوا قوامین بالقسط شہداء للہ : گو اہی دینے والے للہ اگر چہ اپنی جان و پیر
یا باپوں پر یا قرابت والوں پر ہو اگر وہ
ان لیکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولیٰ ہما : ہو گا غنی یا فقیر تو اللہ او کا خیر خواہ تھے زیادہ

فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان
 تلوأ تعصوا فان الله كان بما
 تعملون خبيرا
 سو پیروی نہ کرو ہوی کی عدل کرنے میں اور
 اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ جو
 چیر تم کرتے ہو اوس سے خبردار ہے۔
 اس آیت میں قسط کے لئے اللہ شہادت دینے کی یعنی علی وجہ اللہ بغیر کسی
 دوسرے سے اجر لینے کے نیکی کے غرض سے اور اوسکے اللہ سے اجر لینے
 کے نیت سے مومنوں کو حکم ہے اگرچہ خود اپنے نفس یا والدین یا اقربین پر ہو
 پس کیسی سچی ہدایت ہے کہ حق و سچ ہی کہا جاوے خواہ اپنے جان و مال عزیز ترین
 عزیزوں کی جان و مال کا نقصان ہی ہو اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تم سے
 زیادہ اوس کا خیر خواہ ہے چہر جرم ہے خواہ غنی ہو یا فقیر یعنی خیر خواہی دہتری سچی
 شہادت دینے اور انصاف ہونے میں ہے اور یہاں تک احتیاط کرنے کا
 حکم ہے کہ زبان ملکر یا بچا کر نہ شہادت دی جائے اللہ کو تو خبر ہے جو تم کرتے ہو
 کہ سچی شہادت ہزار و رعایت دیتے ہو یا کچھ لپیٹ جاتے و بچا جاتے ہو۔ لہذا جرم کو
 سچ ہی کہنے کی ہدایت ہے۔ دوسرا اس آیت میں بہت اہم حکم یہ ہے کہ اے
 مومنو جو آدم قائم رہنے والے قسط کے ساتھ یعنی یہ حکم ہے کہ ہمیشہ قسط پر
 قائم رہنے والے ہوں اور شعار و خصوصیت مومنین اپنی یہ بناوین کہ قسط کراویں اور
 کریں سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین
 امنوا کو نافع امین للہ شہداء
 بالقسط ولا یجر منکم شنان قوم
 علی الا تعدلوا وعدلوا هو اقرب للتقوی
 اے مومنو جو آدم قائم رہنے والے
 گواہی دینے والے انصاف کیساتھ اور مجرم
 نہ بناوے تمکو دشمنی کسی قوم کی کہ عدل نہ کرو
 عدل کرو عدل اقرب للتقویٰ ہے

وَالْتَقَى اللَّهُ الْكُفْرَ بِاللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا
اور تقویٰ کرو اللہ سے۔ اللہ جو تم کرتے ہو
تعملون ط
اوس سے خیر ہے۔

سورہ نسا کی مذکورہ آیت میں قوامین بالقسط تھا اور اس آیت میں قوامین للہ یعنی اللہ قائم رہنے والے شہادت بالقسط کے لئے ہو جاؤ پس اسطرح بالقسط قائم رہنے و نیز للہ شہادت دینے کی اہمیت و تاکید ثابت ہوتی ہے دوسرا اس آیت میں ہمانوت ہے کہ دشمنی مانع عدل نہ ہو یعنی اگر قسط نہ ہو سکتا ہو تو عدل ہی گردو اور گرد و مجرم نہ بنو۔ تیسرے اس آیت میں عدل کو جو اقرب لل تقویٰ کہا ہے اوس کے وجہ یہ بھی ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ عدل پورا پورا معاوضہ یعنی بالقسط نہیں ہوتا لہذا عدل اقرب لل تقویٰ ہو کیونکہ تقویٰ کا نتیجہ قسط صحیح منون میں ہے۔ دوسرے یہ کہ تقویٰ اللہ سے ڈر کر بچنے کا نام ہے اور عدل بھی قسط کا لحاظ کر کے و خوف خدا کر کے کیا جاتا ہے تاکہ فتنہ و فساد سے بچیں و آئندہ نزع جاتی رہی۔ پس وہ اقرب لل تقویٰ ہوا۔

قسط و عدل میں فرق قسط و عدل کے فضائل و فوائد

سورہ انعام میں ہے وَاَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا
اَوْ سَعِيًا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَاُولَٰئِكَ
ذٰ اَقْرَبٰى ط
اور پورا کرو ناپ و تول کو قسط کے ساتھ
ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اسکی
دست کے موافق اور حیب بات کہو تو
انصاف کرو اگرچہ قرابت والا ہو۔

پس اس آیت میں ناپ و تول کے پورا کرنے کا حکم قسط کے ساتھ یعنی بغیر

کم و بیش کے قسط اس مستقیم کے مطابق ہے اور بات کہنے کی بابت ہر کہ جب
کہو عدل کرو۔ لہذا قسط و عدل میں ایک باریک فرق ثابت ہوتا ہے وہ
یہ کہ مثلاً ناپ و تول کے لئے ترازو و پیمانہ موجود ہوتا ہے اور بات کہنے کے لئے
صرف قیاس و اندازہ ہوتا ہے جس میں کمی و بیشی ہو جاتی ہے ایسا یقینی و پوری بات
کا اثر نا صریح ناپ تول ترقی ہے نہیں ہو سکتا لہذا قسط کا استعمال وہاں ہوتا ہے
جہاں پر پورا اترنے کے لئے یقین ہو سکے اور عدل میں فن غالب ہوتا ہے سورہ

مائدہ میں ہے ان تعرض عنہم اور اگر تو اون سے روگردانی کر تو ہرگز نہ

فلن یضروک شیء ای ان حکمت مضر ہو بخدا دین گے تیرا کچھ اور اگر تو حکم

فا حکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب کرے تو حکم کر اون کے درمیان قسط کے

المقسطین ط ساتھ اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو۔

اس آیت میں آنحضرتؐ کو اہل کتاب کے معاملات میں حکم دینے کا اختیار

دیا گیا ہے اور چونکہ جو کچھ اون کے کتاب میں ہے اس کے مطابق حکم دینا چاہیے

جیسا کہ ماقبل دیا بعد اس آیت کے ثابت ہے لہذا حکم بالقسط دینے کا حکم ہوا

پس اس باب میں کہ یہ حکم اون کے کتاب میں ہے یا نہیں حکم بالقسط ہو سکتا ہے۔ اللہ

مقسطین کو دوست رکھتا ہے لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عدل کرنیوالے کو دوست

رکھتا ہے یا جو دیکھ عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سورہ اعراف میں ہے

قل امر بى بالقسط ط تو کہ حکم دیا ہے میرے رب قسط کرنے کا۔

پس جن امور میں بالقسط حکم ہو سکتا ہو ان میں بالقسط حکم دینا چاہیے۔ سورہ حجرات

میں ہے فان فأت فاصلیٰ بینہما پھر اگر پھر آدین تو اصلاح کرو و اون کے

حکم ہے کہ اگر کسی اہل ہی کو ادا کیا دے پس اس بات کے بیان کرنے سے اس امر کا موقع دینا کہ حکم کرنے میں اس کے اہل کی قید نہیں ہے جو بالکل بالقسط نہیں ہوتا ہے بلکہ عدل کرنے کی ہدایت ہے۔ اور سورہ ممتحنہ میں ہے۔

لَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

تم کو منع نہیں کرتا اللہ اونسے بھونٹنے والی نہیں کی
تمہیں دین کی بابت اور زمین کا لائم کو تمہارے
گھروں کے کہ بر کرداروں سے اور قسط کرو اور اس کے
اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو

پس جن لوگوں نے افعال مذکورہ آیت نہیں کیا اور اس سے قسط کرنے کی اللہ سے
ممانعت نہیں کی بلکہ ان اللہ محبوب المقسطین کہہ کر اس کی ترغیب دی ہے لہذا
معلوم ہوا کہ اگر قسط اور اس سے ہو سکتا ہو تو کرنا چاہیے برخلاف اس کے سورہ نساء
کی آیت میں آدمیوں سے صرف عدل کی نصیحت تھی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے
کہ جس امر میں جس سے قسط نہ ہو سکے اس میں عدل کرنا چاہیے۔ پس عدل باعتبار
حالات کے مختلف ہوتا ہے۔ لہذا عدل و قسط میں یہی فرق بر وے قرآن معلوم
ہوتا ہے کہ قسط پورے انصاف کو کہتے ہیں جو پورا وزن میں ہو اور عدل جو اندازاً و مواظبتاً
و اصلاحاً ہو۔ پس وہ بالکل یقینی پورا ہوگا لہذا قسط نہ ہو سکے تو اس کا لحاظ
کر کے عدل کرنا چاہیے یا احسان۔ احسان کا بیان اگلے باب کا عنوان ہے

ساتواں اصل اصول سلام کا احسان اور کرنا ہے

عدل و احسان میں جو فرق ہے اس کو ہم جہان پر احکام کی تفصیل کریں گے وہاں لکھیں گے

احسان میں ایسا رہی آجاتا ہے۔ برکی تفصیل بھی قرآن مجید میں ہے وہ گزر چکی
لہذا جو فرق باہمی ہے وہ ظاہر ہو جاوے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

و احسنوا ان اللہ یحب المحسنین ط اور احسان کرو اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو
اور مال وغیرہ کے بیان میں ایسا روا احسان کا تفصیلی ذکر آوے گا۔ پس جو امر خدا تعالیٰ
کو محبوب ہو اور جس کے لئے جزا و ثواب و اجر مقرر ہوں وہ ضرور قابل عمل ہے۔

سورہ تطفیف میں ہے ان الابرار ہونے والے نعمتون میں
لفی نعیم الایہ ہون گے الایہ

اور بھی فضائل ابرار کے اس آیت کے بعد بیان ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے۔
و سارعوا لی مغفرة من ربکم اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف
و جنت عرصتها السموات و الارض اور جنت کی طرف جکا پھیلاؤ آسمان اور زمین سے
اعدت للمتقين الذین ینفقون تیار ہے اذن متقین کی واسطے جو خرچ کرتے ہیں
فی السراء و الضراء و الکاظمین خوشی و سختی میں اور دبار کھنے والے غیظ کے
الغیظ العافین عن الناس واللہ اور معاف کرنے والے آدمیوں سے اور اللہ
یحب المحسنین ط دوست رکھتا ہے محسنین کو۔

پس خصائل مذکور کے رکھنے والوں کو محسنین میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا اور اسکا
ثواب و مغفرت و جنت مذکورہ آیت ہذا قرار دیا۔ خوشی و تکلیف میں خرچ کرنا ہمہ ردی
و صبر و بخوشی کے نتائج میں سے ہیں اور اپنے خلاف جذبات کے اعتدال سے
پیدا ہوتے ہیں اسی طرح غصہ و بالینا اور آدمیوں سے معاف کرنا غصہ کے اعتدال
پر لانے سے۔ پس افعال متعلقہ جذبات احساسی کے جو احساسی ہیں بالخصوص اعتدال

لاس نے کیلئے احکام ان آیات میں ہیں اور حیرت دہنڈبات احساسی اساسی کے بابت
سیکے بعد دیگرے ہدایات ہیں۔

اب اول اصول مخصوص کو جو اصل اصول مذکورہ کے تعمیل کرانے اور تعمیل و ترغیب
و ترہیب کیلئے قرآن مجید میں جستہ جستہ ہیں بیان کرتے ہیں۔

باعتبار رضا الہی انسان عبادت کرنے کیلئے مخلوق ہوا ہے

لیکن یہ باعتبار اپنی خلقت حالت کے ایک حد تک مختار ہے

کہ عبادت کرے یا نہ کرے

سورہ ذاریات میں ہے وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدون
ما اريد منهم من رزق وما
اسئد ان يطعمون ان الله هو
الرزاق ذو القوة المتين ط
اور سہنے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اسلئے
کہ ہماری عبادت کریں نہیں چاہتے ہم
اون سے رزق اور نہیں چاہتے کہ ہم کو
کھلاوین اللہ روزی دینے والا صاحب قوت
مضبوط ہے۔

پس انسان باعتبار رضا الہی عبادت ہی کے لئے بروئے اس آیت کے
مخلوق ہوا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے افعال میں ایک حد تک مختار ہے لہذا چاہے
وہ عبادت کرے چاہے نہ کرے جیسا کہ دوسری آیات سے اسی کتاب میں ثابت
کیا گیا ہے دوسرے عبادت میں اللہ کو رزق دینا اور کھانا شامل نہیں کیا گیا جیسا

کہ اس آیت میں ہے پس وہ داخل اس عبادت کے نہ ہوگا جس کو اس آیت میں چاہا گیا ہے۔

عبادت کے معنی و مفہوم کیا ہیں

عبادت عبد کے شوق ہے لہذا ایسے افعال کا کرنا جو عبد کرتے ہیں یا جو عبد کو کرتے رہنا زیبا ہے عبادت ہے غلام اوس کو کہتے ہیں جو ملک اپنے آقا کا ہو اور اوسکی ساری کمائی و جان و مال و محنت سب آقا کے ہوں وہ اپنے آقا کے لئے ایسے افعال تعظیمی کرتا رہتا ہے جس سے زیادہ کسی کے لئے وہ نہیں کرتا یا اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا فعل اوس سے نہ ہونا چاہیے کیونکہ مالک سے زیادہ اور کوئی اوس کے جان و مال کا مالک نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایسا عبد نہیں بنانا چاہا

لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا عبد نہیں بنانا چاہا بلکہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
في اموالهم بان لهم الجنة الآية
اللہ نے مولے لیا ہے مومنین کو انکی جان و مال بوجہ جنت کے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ وہ مالک خالق ہر انسان کا ہے جو اوس کا عبد ہے لیکن بوجہ اوسکی جان و مال کا استعمال اپنی رضا و حکم کے موافق چاہا ہے کہ اختیار انسان کا سلب نہ ہو جاوے اور جو رضا و منشاء خلقت ایزدی کے موافق کام نہ کرے وہ سزا پاوے اور جو کرے وہ جزا پاوے اور اللہ اوس سے رضا مند ہو وہ اوس سے رضا مند ہو و حکم دیا ہے کہ مومنین کو بشارت آنحضرت دیوں۔

اس سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ ایسا عباد انسان کو بنانا اللہ نہیں چاہتا جو ملکیت میں غیر کے ہو جاوے یعنی کسی انسان کے کیونکہ جب وہ خود نہیں بناتا تو دوسروں کو کیسے اجازت دیوے گا کہ جس کو اس نے اختیار دیکر آزاد پسند کیا ہے اویں کو غلام بناوے۔ اور اس کے جان و مال کے مالک ہو جاوے۔

کس قسم کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
تسبیح و سنوٰۃ و زکوٰۃ و حج و صیام اور تقویٰ و احسان دیگر اعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بہت سے احکام کے بابت ہدایتیں فرمائی ہیں لیکن قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ عبادت ہے نہ عبادت کے مشتق کوئی لفظ لکھا ہے جس سے ثابت ہو کہ عبادت معنی ہیں لہذا لفظی بحث کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ آدکماؤ کہ فلاں کام عبادت ہے لیکن یہ طریق بحث صحیح نہیں ہے اور عبادت کے معنی نہ لکھا ہونا ہی سبب وسعت و رحمت ہے۔ لیکن عبادت ہی جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ قرآن میں بیان ہے۔

نتیجہ عبادت حسب منشا و ایزدی

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الناس عبادا
ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
اے آدمیو عبادت کرو اپنے رب کی جسے پیدا کیا تم کو اور انکو جو تم سے پہلے ہیں تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نوع انسان کو عبادت اس لئے کرنا چاہیے تاکہ پرہیزگار ہو جاوے عرف عام میں بھی جن اعمال کو عبادت کہتے ہیں مثلاً نماز اور اس کے نسبت بھی قرآن میں ہے کہ وہ منشا و منکر سے بچاتی ہے اور روزہ سے بھی یہ غرض قرآن میں بیان ہے کہ تاکہ تقویٰ کریں۔ پس اس قسم کی آیات سے

بھی ثابت ہوتا ہے کہ غرض عبادت تقویٰ ہے اور عبادت کا نتیجہ ہی ہونا چاہیے۔
اب ہم بیان پر یہ بیان کرتے ہیں کہ کلیہ عمل کرنے کا ایک عبد کیلئے بروے قرآن
کیا ہونا چاہیے اور اس کا نصب العین کیا ہونا چاہیے۔
کلیہ عمل عبد کے لئے

سورہ انعام میں ہے قل ان صلواتی
ونسکی و محیای و مماتی للہ رب
العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت
و انا اول المسلمین ط
تو کہہ دے میری نماز اور میرے کل طریق عبادت
اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کیلئے ہے
جو رب جہانوں کا ہے کوئی اور میں اس کا شریک
نہیں اور اس کا عجب و حکم پورا میں اول المسلمین ہوں
پس بلا شرکت غیرے کل عبادتیں و کل فعل یہاں تک کہ اپنا مرنا و جینا بھی اللہ کیلئے
کرنا چاہیے۔ اسی کے اعلان کرنے کا حکم آنحضرتؐ کو ہوا یعنی حیات میں و ممات کیلئے
جو عمل ہو تو میں سب کے۔ لہذا ایک عبد کا طرز عمل اسی پر ہونا چاہیے۔ نسک کا ترجمہ
کل طریق عبادت ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ نسک اصطلاح میں حج و قربانی کے
ارکان کو کہتے ہیں لیکن غالباً ہمارا ترجمہ یہاں زیادہ پلوسھت کا لئے ہوئے ہے و سیاق
و سباق اس کے موید ہیں۔

عبد کو کس کو احب رکھنا چاہیے

سورہ توبہ میں ہے یا ایہا الذین امنوا
لا تتخذوا اباؤکم و اخوانکم اولیاء
ان استحبوا الکفر علی الایمان و من
یتولکم منکم فاولئک هم الظالمون
اور مومنو نہ تمرا اپنے باپ دادا اور بہائیوں کو رفیق
اگر وہ عزیز کر میں کفر کو ایمان پر اور جو تم میں ادنیٰ
رفاقت کرے تو وہی ظالم ہے تو کہہ اگر تمہارا
باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے

قل ان کان اباکم و ابناءکم و اسنانکم فانیکم
 وعشیرتکم و اموالکم فتموهسا
 و تجارۃ تخشون کسادھا و مسلکون
 رضوخا احب الیکم من اللہ و رسوله
 و جہاد فی سبیلہ فتر بصراتنی یاتی
 اللہ بامرہ و اللہ لا یھدی القوم الضالین

بنائی اور بھائی بیویان اور بھائی برادری اور اموال
 جو کسے ہیں اور سوداگری جیکے مانند ہونے سے ڈرتے
 ہو اور مکان جو پسند رکھتے ہو تم کو احب ہوں اللہ اور
 اس کے رسول اور اس کی راہ کے جہاد سے تو راہ
 دیکھو کہ لاؤ گے اللہ اپنا حکم اور اللہ ہدایت نہیں
 کرتا فاسقین کی قوم کو۔

پس امور مذکورہ آیت ہذا کو احب رکھنا اور ان لوگوں کو جنگی ممانعت آیت ہذا میں
 ہے اولیاء بنانا ظالم و فاسق بنانا ہے اور اس وعید کا مستحق بننا ہے جو آیت ہذا
 میں ہے لہذا مومن کو سب سے احب اونھی اشخاص و اشیاء کو رکھنا چاہیے
 جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔

موت و حیات احسن عمل کا امتحان کیلئے ہے اور عبادت احسن عمل کے

وسائل میں سے ہے

آیت سورہ الذاریات مذکور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے خلق کرنا فرمایا
 کہ اس کی عبادت کرے۔ لیکن موت و حیات کس لئے پیدا کیا اس کی نسبت
 سورہ ملک میں ہے خلق الموت
 و الحیوة لیبلیکم الیکم احسن عملا۔
 پیدا کیا موت و حیات کو تاکہ آزمائے تم کو
 کہ کون احسن ہے بروئے عمل کے۔

پس بالخصوص موت سبب ہے احسن عمل کرنے کے حکم دینے کا و آزمائش کا کیونکہ موت
 و حیات دونوں ملکر سبب ہیں آزمائش احسن عمل کے۔ لہذا موت کو حیات پر

طاری اس لئے کیا کہ عذاب و ثواب دیا جاوے اور احسن عمل نہ کرنے کا خوف ہو۔ پس عبادت کو سبب و وسیلہ ہونا چاہیئے احسن عمل اور اعمال صالحہ کرینکا۔

فساد و سفاک مار کا لازمہ فطرت انسانی ہونا لیکن اون کا

ذریعہ عمل صالح بھی ہو جانا اور اذکار کا طریق اصلاح

فساد فی الارض اور سفاک و مار یعنی خون خرابہ فساد کا ہوتا جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لازمی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے جواب میں کہا ان تجعل فیہما من یفسد فیہما ویسفد الدماء پس یہ ایک فطرت انسانی ہے جس کا بعض انسانوں میں پایا جانا لازمی ہے اور اس طرح فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن اصلاح سے اون کا کم ہو جانا یا اون کا اعمال صالحہ کے درجہ میں ہو جانا بلکہ کسی قوم میں کسی مدت میں کے لئے مست جانا بھی لازمی ہے اور اس طریق سے اصلاح اور ترقی عالم کی ہوتی رہتی ہے تنازع للبقا کی جدوجہد میں اصلاح واقعے کا باقی رہ جانا بھی ضرور و دائمی ہے اور یہی قانون اصلاح ضروری کا سبب ہوتا رہتا ہے یعنی بعض کا بعض سے دفع ہوتے رہنا۔ اس وجہ سے صالحان اور مصلحان کا وجود بھی ہوتا رہنا لازمی ہے اگرچہ بعض ہی امر کے بعض شخص اصلاح کرتے ہوں۔ پس صالحان اور مصلحان کا فرق بقا سے و ارتقاء عالم کا سبب ہے اور فساد فی الارض کا منع ہوتا ہی اس لئے اوس کو دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ کامیابی اور آخرت میں اعظم ثواب پاتا ہے۔

اور ہوا جس کے مخالف عمل کرنے والے ہیں انجام میں رسوا و ذلیل اور دنیا و آخرت میں سخت عذاب پاتے ہیں۔ انبیاء و رسل کے فرائض میں ہے کہ اول فسق کی تائید کریں اور اوسکی کامیابی کے لئے بہترین ہدایات کریں اور عقلی و فلسفی مباحث کو چھوڑ کر عملی مباحث میں اُن کو لگاویں اور اُن سے عملی کام کرویں اور کتاب و حکمت اُن کو سکھلاویں اور خون خرابہ کا سُخ و شمنون اور خون کرنے والوں کی طرف کر دیویں اور صالحان کو بچالویں۔ لہذا جو لوگ اتباع انبیاء و رسل کرتے ہیں اُن کا مقصد اقویٰ و اسلم و اصلح ہونا و بنانا ہے اور فتنہ و فساد و خون خرابہ سے بچنا اور بچانا ہے یعنی اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے اور اعمال سیئہ سے بچتے رہنا ہے۔ اسی لئے معاونت پر و تقویٰ و ترک معاونت اثم و عدوان کا حکم ہے۔

باہمد گر معاونت پر و تقویٰ و عدم معاونت اثم و عدوان

سورہ مائدہ میں ہے تعاونوا علی الابرار
والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم
والعدوان و اتقوا اللہ ان اللہ
بشددید العقاب ط

اور باہمد گر معاونت کرو پر و تقویٰ پر
اور باہمد گر معاونت نہ کرو اثم و عدوان پر
اور ڈر کر بچتے رہو اللہ سے اللہ شدید العقاب

پس باہمد گر معاونت پر و تقویٰ پر و عدم معاونت و ترک معاونت اثم و عدوان پر لازمی ہے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ لہذا اثم و عدوان کی بھی معاونت نہ کرنی چاہیے۔ اس طرح معاونت و ترک معاونت

عمل صالح کرنے والوں کی تائید ہوتی ہے اور عمل صالح واقع ہوتا ہے
برو تقویٰ اور اٹھم کی تعریف جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے اور جو افعال
اولیٰ کے تحت میں آتے ہیں اولیٰ کو اس کتاب میں ہم نے بیان کیا ہر اٹھم کے
علاوہ جو گناہ ہیں اولیٰ کو عدوان میں سمجھ لینا چاہیے بالخصوص فحش عدوان میں
شامل ہے جیسا کہ آگے آویگا۔ اور ہر قسم کی زیادتی و فحشا کو عدوان شامل ہے۔

انسان کا احسن تقویم پر ہوتا اور افضل ساقلین میں پھینک دیا
جائے لیکن ایمان لائیو الون اور عمل صالح کرنیوالوں کی انتہا چرچانا۔

سورہ تین میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سِنًا فَلْيُنذِرْ الْآلِ الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ط
بیشک پیدا کیا ہے انسان کو بہتر انداز پر پھر
پھینک دیا ہے اسکو نیچے سے نیچے درجے پر
مگر ایمان لائے اور جنوں نے عمل صالح کیے
انکو بے انتہا اجر ہے۔

پس خود خالق نے احسن تقویم پر انسان کے پیدا کرنے کی تصدیق کی ہے یعنی
جس غرض سے انسان پیدا کیا گیا ہے اس غرض کے پورا کرنے کیلئے وہ
بہتر سے بہتر شکل و فطرت پر ہے۔ اور فطرتی عوارض اور تحریکات و ترغیبات سے
باوجود اختیار کے چونکہ وہ عمل سیئہ کرنے لگتا ہے اور عمل صالح سمجھ کر گروان
ہوتا ہے لہذا اسفل ساقلین میں بھی وہ پھینک دیا گیا ہے لیکن ایمان اور عمل صالح
کرنے سے یعنی جبکہ اولیٰ عوارض و تحریکات و ترغیبات سے مغلوب نہ ہو کر وہ عمل صالح

ایمان کے ساتھ کرتا رہے تو اس کو بے انتہا اجر دیئے گا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پس اس محقر آیت میں کس خوبی و خوش اسلوبی سے فریق و ثواب و فطرت انسانی و عمل بہترین کرنے کی ہدایت کی گئی و ترغیب دی گئی ہے جس کے ساتھ وعدہ و وعید بھی ہے چنانچہ اسکی تائید سورہ عصر کے اس آیت سے ہوتی ہے والعصران
 الا انسان لفیٰ محسنا الا الذین امنوا مگر جو ایمان لاوے اور عمل صالح کرے۔

پس ایمان اور عمل صالح کے سبب سے گھانا انسان کا جاتا رہتا ہے اور اس کے اصلی خلق کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے یعنی اس کا احسن تقویم پر پیدا ہونا انسان کو عقل انسانی و قوت متفکرہ کے وجہ اور سخرات کے سبب سے دوسروں پر امتیاز خاص ہے۔ اوس میں وہ طاقت بھی ہے جس سے وہ نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے اور حق کو باطل سے جدا کر سکتا ہے اور دوسروں کے علم و تجربہ سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور کسی چیز کو نشان کے ذریعہ سے تلاش کر کے پاس کر سکتا ہے یعنی عقل حیوانی کے علاوہ عقل انسانی بھی اوس میں ہے جسکی بنا پر فعل کرنے کا وہ ایک حد تک مختار ہے اس لئے وہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور چونکہ کسی چیز کے قوت پر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور جو ملتا ہے اوس پر سرح ناجائز و فخر بجا کرنے لگتا ہے یعنی مثال فخر و غیورہ ہو جاتا ہے اس لئے وہ اسفل السافلین میں گویا پھینکا ہوا ہے اور اوس سے امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ عمل صالح کر کے فائدہ اٹھاوے یا عمل سیئہ و غیر صالح کر کے سزا پاوے اور نقصان اٹھاوے۔

ایمان کیساتھ عمل صالح کرنیوالو تکو ظلم و ستم سے خوف نہیں

سورہ طہ میں ہے ومن اعلم من الصلوات اور جو عمل صالح کرتا ہے اور وہ مومن ہے سو وہ

وہ مومن من فلا یخاف ظلما ولا مضما نہیں ڈرتا ظلم اور ستم حق کے ہنم ہونے سے

پس یہ خصوصیت قابل قدر ہے۔

حق باطل پر غالب ہوتا رہتا ہے

سورہ انبیاء میں ہے وما خلقنا السماء اور مجھے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو اس کے

والارض وما بینھما العین ہ لوار دنا بیچ میں میں کیلئے ہوئے۔ اگر ہم چاہتے کہ بنالین

ان نفخت لھو لا تخذ نہ من لدنا کچھ کھلونا تو بنالیتے ہم اپنے پاس اگر کو کرنا ہوتا

ان کما فعلین ط بل نقذف بالحق یوں نہیں ہم چھیکارستہ میں سچ کو جھوٹ پر

علی الباطل فین منہ فاذاھو زاهق پھر وہ اوسکا سر پھوٹتا ہے پھر وہ ٹٹک جاتا ہے

ولکم الویل مما تصفون ط اور تمکو خرابی ہے اولن باتون سے جو بتاتے ہو

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلق اس عالم کا الموعب کے طور پر

نہیں ہے بلکہ حق باطل پر غالب ہوتا رہتا ہے اس طرح یہ عالم اسباب ہے

باطل مٹ جاتا ہے اور حق انجام کار اکثر غالب ہوتا رہتا ہے ورنہ نظام عالم میں

فساد واقع ہو جائے اور باطل کو غلبہ ہو کر یہ عالم برباد ہو جاتا ہے لہذا حق

کی تائید کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ انجام میں حق کو غلبہ ہوتا رہتا ہے۔

حق اللہ کی طرف سے ہے اور ستمیں آدمی مختار ہے کہ ایمان لاوے

یا نہ لاوے ولیکن ظالمون کیلئے ناپیار ہے

سورہ کہف میں ہے قل الحق من اور کہہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے

ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
 انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم
 جو چاہے سو ایمان لاوے اور جو چاہے کفر
 کرے ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کیلئے آگ
 جسے گھیر رکھی ہیں ان کی قناتیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے انسان ایمان
 و کفر میں مختار ہے اور جو چاہے وہ ایمان لاوے اور جو چاہے کفر کرے اور کیلئے
 اوس کا بدلہ آگ ہے۔ اس لئے ارتداد کی سزائے دنیاوی بروے مذہب اسلام
 قرآن میں نہیں ہے جس کا بیان آئندہ باب کا عنوان ہے۔

ارتداد کی سزا مذہب اسلام میں

مسئلہ ارتداد اسلام کے معترضین کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جسکے
 ذریعہ سے وہ اسلام کے خلاف ہر قسم کا ظلم و وحشیانہ اطوار منسوب کرتے ہیں
 مگر اس سے بڑھ کر بے بنیاد حملہ بھی کم ہوا ہوگا۔ عموماً تعصب اور ناواقفیت نے
 ملکر اسلام کے خلاف ایک ایسا میلان طبائع میں پیدا کر دیا ہے کہ بہت سی
 بے بنیاد باتیں اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور کبھی یہ سمجھنے کی کوشش
 نہیں کی جاتی کہ فی الواقع ایسی باتیں اسلام کی طرف کس حد تک منسوب ہو سکتی
 ہیں۔ بالخصوص عیسائی مشنری سلسلہ میں عموماً پاک اور صحیح اسلامی اصول کی
 ناواقفیت طرح طرح کی برائیوں میں ظہور پذیر ہو کر اس کا ایک تاریک
 نقشہ اور سیاہ منظر ناواقف لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے۔ اور
 یہ لوگ اسلام کے متعلق بے رورعایت اور منصفانہ باتوں کے سننے یا پھیلنے کو

پسند نہیں کرتے۔ اور زور و اعتقاد لوگوں کی ناواقفی اور توہمات سے فائدہ
 اٹھانے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ اور کبھی تو یہ راگ گایا جاتا ہے
 کہ اسلام میں عورت کی حالت سخت ذلت کی حالت ہے۔ اور کبھی سارا
 زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مرتدین کے مقلق بڑے خوفناک
 اور وحشیانہ مظالم روا رکھے ہیں۔ حالانکہ جو تصویر ان مظالم کی پیش کی جاتی ہے
 وہ اسلامی قانون کی تصویر نہیں ہے۔ ارتداد کا سوال دوسرے مذاہب میں
 نہ حل ہو سکا ہو تو اور بات ہے۔ مگر اسلام میں اس مسئلہ کا حل مشکلات
 کے ساتھ وابستہ نہیں۔ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ محض ارتداد ہی پر
 اسلام نے اس دنیا میں کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام
 کی اصلی کامیابی اس کے اصول کی مقبولیت میں ہے۔ اور اس سچے دین الہی
 کی بڑی بڑی فتوحات اسی وجہ سے ہیں کہ بوجہ مقبول اور سناوہ ہونے کے
 یہ بہت جلد طبائع پر اثر ڈالتا ہے اور فطرت انسانی کے مطابق ہونے کے
 سبب سے ایسا گہرا اثر ڈالتا ہے جس کو پھر کوئی چیز مٹا نہیں سکتی اور جس طرح
 اسلام کے تمام اصول میں مقبولیت پائی جاتی ہے اسی طرح مسئلہ ارتداد
 میں بھی مقبولیت ہے۔ اور اول لوگوں پر قتل کا فتوے نہیں دیا جو دلائل کے
 ساتھ اس کے احکام اور اصول کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے ایک
 نہایت صاف اور سیدھا اصول بیان کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

لا اکراہ فی الدین قتلتین الرشید
 دین کے معاملہ میں جبر کوئی نہیں۔ سیدھی راہ
 من الغی فمن یکنف بالطاغوت
 غلطی سے الگ ہو گئی پس جو شخص طاغوت کا انکار

و یومن بالله فقد استمسک بالعروة
الوثقی لا انفصام لها والله سميع
علیم ط

کو تائی اور اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ایک ایسی
مضبوط رسی کو پکڑ لیتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

پھر اسی سورہ بقرہ میں فرمایا ہوں کہ ان
یقاتلکم حتی یردکم عن دینکم
ان استطاعوا من میں تد منکم
عن دینم قیمت و هو کافر فاولئک
حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخرة
اولئک اصحاب النار هم
فیہا خالدون ط

اور یہ لوگ (یعنی کافر) تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے
یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تم کو اپنے دین سے
واپس پھیر کر رہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے اپوزیٹ
پھر جہاد پھر کافر ہو چکی حالت میں سر ہٹا کر لوگوں کے
کام دینا اور آخرت میں بے نتیجہ رہینگے۔ وہ
آگ والے ہیں۔ اسی میں
رہیں گے۔

اور دوسری جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔
یا ایہ الذین امنوا من میں تد منکم
عن دینم فسوف یأتی اللہ بعقوب
یحکم و یجوزہ اذلة علی المؤمنین
عنہ علی الکافرین ط

اے لوگو جو ایمان لاتے ہو جو کوئی تم میں سے
اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایک قوم کو آگیا
جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں۔
مومن کیلئے وہ حکم کرے گا جو ان کے مقابلہ میں ظالم

ان ہر دو آیتوں سے قارئین خود صحیح نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس بات کا سیکھو
انکار نہیں ہو سکتا کہ قانون اسلامی کا اصل منبع اور ماخذ قرآن شریف ہی ہے۔
اور مندرجہ بالا آیات میں ارتداد کے سوال پر فیصلہ کن قانون موجود ہے
یعنی پہلی آیت میں ارتداد کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ مگر وہ سزا یہ نہیں کہ مرتد کو

قتل کر دیا اس کے حقوق دنیاوی سلب کر دیئے جائیں بلکہ مرتد کی سزا
 اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا
 و الاخرۃ و اولئک اصحاب النار یعنی اون کے کام خواہ وہ دنیا کے لئے
 ہوں اور خواہ آخرت کے لئے نتیجہ رہینگے اور وہ اصحاب النار ہوں گے۔ کیونکہ
 اونھوں نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری آیت میں بھی مرتد کیلئے کوئی
 جہانی سزا تجویز نہیں کی گئی بلکہ یہ صرف بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے
 تو مسلمان غمگین نہ ہوں۔ کیونکہ ایک مرتد کے بجائے ایک قوم کی قوم دین اسلام
 میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن بعض عیسائی مصنفوں نے تو یہاں تک ظلم
 کیا ہے کہ لفظ فہمت کا ترجمہ غلط کر دیا ہے تاکہ ان الفاظ سے یہ ثابت ہو کہ مرتد کو
 قتل کیا جانا ضروری ہے۔ لفظ فہمت کے معنی ہر ایک شخص جسے عربی زبان میں
 کچھ بھی واقفیت ہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے معنی صرف اس قدر
 ہیں کہ ”وہ مر جائے“ لیکن بعض عیسائی مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا ہے
 اُسے ”مار دیا جائے“ راڈویل نے صحیح ترجمہ ”وہ مر جائے“ ہی اختیار
 کیا ہے۔ لفظ موت قدرتی موت پر بولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو امر بیان بیان
 کیا گیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اسلام کے دشمن ایڑی سے چوٹی
 تک زور اس بات کے لئے لگا رہے ہیں کہ ظالمانہ ایذا دہی سے مسلمانوں کو
 اون کے دین سے پھیر دین۔ اس لئے اگر واقعی کوئی مسلمان کفر کی طرف
 ہو جائے تو وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹکھائے گا
 کیونکہ اسلام کو ترک کر کے وہ نہ صرف اون روحانی فوائد ہی سے محروم رہ جائیگا

جو بحیثیت ایک مسلم کے وہ حاصل کر سکتا تھا بلکہ وہ اون فوائد سے بھی قطعاً
بے نصیب رہے گا جو اسلام کے آخری غلبہ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو
حاصل ہونے والے تھے۔ اور نہ یہاں اور نہ کسی دوسرے موقع پر قرآن شریف
میں یہ اشارہ تک بھی پایا جاتا ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کوئی اور
سزا دی جائے گو لفظ ارتداد جو اسلامی لفظ دین سے
بھتر جانے کے متعلق ہے دوسری مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے
مگر اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر
آتا ہے اور انہیں سے کفر کی طرف لوٹ جانے کی سزا کا ذکر نہیں کہ
ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ذیل کی آیات قرآنی اس پر شاہد ہیں۔ سورہ
نحل میں ہے من کفر بالله من بعد
ایمانہ الا من اکره وقلبه مطمئن
بالایمان والکن من شرح بالکفر
صدرا فعلیهم غضب من الله
و لهم عذاب عظیم و ذلک باختم
استحبوا الحیوة الدنیا علی الآخرة
وان الله لا یهدی الکفرین
اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم
و سمعهم و ابصارهم و اولئک
هم الغافلون کلا جرم انهم فی الآخرة

جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر
کرنا نہ وہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل
ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ جس کا کفر پر شرح صدر
ہو جاتا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے
غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ یہ اسلئے
کہ انہوں دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور
اسلئے کہ اللہ کا فر قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنکے دلوں اور کانوں و آنکھوں پر
اللہ تعالیٰ نے ٹھہر کا دھما آہ یہ لوگ
غافل ہیں۔ لاجرم آخرت میں وہ نقصان

ہم الخاسرون و

اوٹھانے والے ہوں گے۔

سورہ نسا میں ہے ان الذین

وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر

امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا

ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر کفر میں

ثم ازدادوا کفرالم یکن اللہ لیغفرلہم

زیادتی کی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ انکی مغفرت

ولا یہدیکم سبیلاً

کرنے اور نہ یہ کہ وہ انکو راستہ کی ہدایت کرے

آخری آیت جو ہم نے اوپر بیان کی ہے یہ تقریباً پانچویں سال ہجرت میں

نازل ہوئی ہے جب مدینہ میں اور اوس کے ارد گرد اسلام کی حکومت

قائم ہو چکی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مکہ میں مرتدین کے متعلق

کہا گیا تھا وہی حکم مدینہ میں بھی رہا۔ یعنی مرتدین کے احکام شروع سے آخر تک

ایک ہی رہے۔ غرض قرآن کریم سے جس قدر شہادت پیدا ہوتی ہے

اوسمیں کہیں اشارہ تک بھی نہیں کہ جو شخص دین اسلام کو اختیار کرے پھر

مخرف ہو جائے اوسے قتل کر دیا جائے یا اوسے کوئی اور سزا دی جاوے

اور چونکہ قرآن ہی اصل مآخذ قانون اسلام کا ہے اس لئے یہ شہادت فیصلہ کن

ہے۔ آخری حوالہ سورہ نسا کا آخری زمانہ کا ہونے کی وجہ سے اور بھی فیصلہ کن

ہے اور اس کے الفاظ اپنے اندر یہ شہادت رکھتے ہیں کہ مرتد کو قتل کرنے کا

حکم اسلام میں جاری و ساری نہ تھا کیونکہ آیات مذکورہ میں دوبار ایمان لانے

اور دوبار کفر کی طرف لوٹ جانے کا ذکر ہے۔ پس اگر اوس شخص کو جو اسلام

لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے قتل کرنے کا حکم ہوتا تو اوس کو یہ موقع

کمان ملتا کہ وہ دوبارہ اسلام لائے اور پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاوے

الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم
 کفروا ثم آمنوا کفرًا
 جو لوگ ایمان لائیں اور پھر کافر ہو جائیں پھر ایمان
 لائیں پھر کافر ہو جائیں پھر کفر میں بڑھتے چلے جائیں
 کیا ان الفاظ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ارتداد کی سزا قتل نہ تھی بلکہ اس کے خلاف
 شہادت موجود ہے کہ مرتد قتل نہ کیا جاتا تھا۔ اب ہم دوسری طرف
 دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی واقعہ
 ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ نے کسی مرتد کو قتل کرایا ہو یا اس کے قتل کرنے کا
 حکم صادر فرمایا ہو یعنی محض ارتداد کی وجہ سے کسی کو سزا قتل دی ہو۔ ہاں
 اگر ارتداد کے ساتھ کسی نے کوئی اور جرم کیا ہو جسکی سزا موت ہو تو اس
 صورت میں قتل کی سزا ارتداد کی وجہ سے نہیں کہلائے گی مگر اس دوسرے
 جرم کی سزا ہوگی۔ پس قانون اسلامی کے دونوں ماحذ یعنی قرآن شریف
 اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شاہد ہیں کہ جو الزام اسلام پر لگایا
 جاتا ہے کہ وہ اسلام سے پھر جانے کی سزا قتل قرار دیکر لوگوں کو جبراً دین اسلام
 کے اندر رکھنا چاہتا ہے وہ سرتاپا غلط اور محض افتراء ہے۔ اسلام کے
 عام قوانین کو ویکھا جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان قوانین
 کا میلان یہی ہے کہ ہر مرد اور عورت کے ساتھ اس کے فرائض اور اسکی
 ذمہ داریاں لکھ دی ہیں اور ایک قانون زندگی اسے دیدیا ہے۔ جس کی
 ضرورت اور جس کا ہر قدم پر استعمال اسکی پیروی کی زندگی میں پایا جاتا ہے
 اور اس قانون کا پابند کرنے کے لئے کسی ظاہری طاقت سے کام نہیں لیا
 جاتا کیونکہ حق یہ ہے کہ ایک مذہب کا دوسرے کو اختلاف مذہب کی وجہ سے تکلیف

پہنچایا ایک ہی مذہب کے اندر ایک غالب فرقہ کا دوسرے فرقہ کو
 تکلیف پہنچانا صرف دلائل سے اپنے مذہب کو نہ متوا سکنے کا نتیجہ ہی ہوتا ہے
 چنانچہ ہر نبی کے مقابلہ میں حق کو خاموش کرنے کے لئے طاقت انسانی
 سے ان کے مخالفوں نے کام لیا ہے۔ کیونکہ جب حق کی تردید دلائل سے
 نہیں ہو سکتی تو پھر زور و قوت سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس طرح پر آزار دہی حق کے
 لئے روک ہونے کے بجائے اسکی اشاعت میں ہمیشہ معاون ثابت ہوتی
 ہے۔ اسلام کے روئے کسی شخص کا کسی مذہب کو قبول کرنا محض ایک
 ایسا معاملہ ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہے اور جس کا کسی دوسرے
 سے بجز تبلیغ و نصیحت و بھانے و بشارت دینے کے اور تعلق نہیں۔ پس جس
 طرح کوئی طاقت انسانی یہ حق نہیں رکھتی کہ کسی اصول کو بزور منوائے اسی
 طرح کسی طاقت انسانی کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اصول پر
 لوگوں کو بزور قہر ایم رکھے۔ یہی وہ اصول ہے جو قرآن کریم نے بھی سکھایا
 ہے اور یہی عملہ رآمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا معلوم
 ہوتا ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ سورہ انعام میں ہے
 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
 فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط
 اور انہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر بشارت دینے والے
 اور آگاہ کرتے جو ایمان لایا اور صلاح پکڑے انہیں
 خوف ہے انکو اور نہ غمگین ہوں گے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ مرسلین کا صرف یہ فرض ہے کہ آگاہ کریں اور
 نیک کام کرنے والوں کو بشارت دیں وہ کسی پر جبر نہیں کرتے نہ اپنے مذہب کے

قبول کرنے کے لئے کسی کو مجبور کرتے ہیں پھر جو ایمان لایا اور اس کے ساتھ
صلاح پکڑا تو اس کو خوف نہیں نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور جب سبیلین کو حق نہیں تو یوں کہہ دیجو کہ

ہر امت کیلئے ایک شریعت اور طریق ہر لیکن سب کے

اصول واحد ہیں اور کسی نبی میں فرق نہ کرنا چاہیے اور

آنحضرت کی شریعت سب آخری شریعت ہے

ہر ایک کی تمہارے لئے بنے بنایا ہے ایک شریعت

اور طریقہ اور اگر چاہتا اللہ کر دیتا تم کو ایک فرقہ۔

لیکن آزماتا ہے تم کو اور میں جو دیا ہے تم کو۔ پس

سبقت کرو نیکوں میں اللہ کی طرف تم سب کو ملے گا

سو آگاہ کرے گا تم کو جس میں تم اختلاف

کرتے تھے۔

سورہ Maidہ میں ہے لکل جعلنا

منکم شریعة و منها جاو لو مشاء

اللہ لکلکم امة واحدة و لكن

لیبلوکم فی ما اؤکم فاستبقوا الخیرات

الی اللہ مرجعکم جمیعاً فنبئکم بما کنتم

فیہ تختلفون ۷

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک شریعت و طریقہ دیا گیا تھا

یہاں تک کہ اسلام آخری شریعت اور تمام لوگوں کے لئے ہے اور اگر

اللہ چاہتا تو کل امتوں کو ایک ہی شریعت و طریقہ پر کر دیتا لیکن منشاء الہی

یہی ہے کہ آزمایا جاوے کہ جن لوگوں کو جو شریعت دی گئی ہے اور میں وہ کیا کرتے

ہیں اور خیرات پر کس طرح سبقت کرتے ہیں یا ذریعہ اختلاف کا اس کو بناتے ہیں

اگر ذریعہ اختلاف بنا دیں گے تو اللہ جب اس کی طرف لوٹائے جاوے گا
اون کو آگاہ کرے گا۔ پس شریعت اور طریق شریعت کو سبب اختلاف کا
نہ ہونا چاہیے بلکہ سبب اتحاد ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے تمام شریعتوں کا اصول
واحد رکھا ہے اور اوسمین فرق نہیں کیا جیسا کہ سورہ نسا میں ہے

ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ
ویریدون ان یفرقوا بین اللہ و
رسلہ و یقولون لو من بعض وکفر
ببعض ویریدون ان یتخذوا بین
ذلک سبیلاً و انما هم الکافرون
حقاً و اعتدنا للکافرین عذاباً
ابہمنا و الذین امنوا باللہ ورسلہ
ولم یفرقوا بین احدہم وکان
اللہ غفوراً رحیماً

جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے
اور چاہتے ہیں کہ فرق ڈالیں درمیان اللہ اور
اس کے رسولوں کے اور کہتے ہیں ایمان الہم بعض پر اور کفر
بعض کیساتھ اور چاہتے ہیں کہ درمیان ان کے ایک
راہ بنالیں وہی لوگ اصلی کافر ہیں اور ہم نے
طیار کیا ہے کافروں کیلئے عذاب سوا انہی الا اور
جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور
نہیں فرق نکالتے اور نہیں کسی ایک کے درمیان اون کو
ہم اور ان کے اجرو دینگے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت
میں اختلاف و فرق نہیں ہے اور اصول سب شریعتوں کا واحد ہے طریق
شریعت اگرچہ جدا جدا ہیں۔ سورہ نحل میں ہے۔

ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة
ولکن یضل من یشاء و یمشی
من یشاء و لتعلن عما کنتم تعملون

اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک فرقہ کرتا اور لیکن گمراہ
کرتا جس کو چاہتا اور جس کو چاہتا ہدایت کرتا ہے اور
پوچھے جاویں گے اپنے عمل سے۔

سورہ شوریٰ میں ہے وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
 يَدْخُلُ مِنَ الْإِشْيَاءِ فِي حُجْمَتِهِ وَأَخْلَفَ
 مَا لَهُمْ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرَةٍ

اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک فرقہ کر دیتا لیکن
 وہ داخل کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اپنی رحمت
 میں اور ظالمین کے لئے کوئی نہیں ہے
 سہولی اور مددگار۔

سورہ حج میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
 مِنْكُمْ شُرَكَاءَ لِيَذُنَ عَنْكُمْ
 فِي الْأَمْرِ دَاخِلٌ إِلَىٰ رَبِّكَ أَفَلَا تَعْلَمُونَ

ہر فرقہ کیلئے ہم نے بنایا ہے ایک راہ چلنے کی جہر
 وہ چلتے ہیں سوچا ہیئے کہ تجسہ نہ منازعت کریں
 امر میں اور بلا اپنے رب کی طرف بیشک تو
 ہدایت مستقیم پر ہے۔

پس یہ امر امر الہی میں سے ہے کہ ہر گروہ کے لئے ایک طریق عبادت و طریق
 عمل ہوا اور یہ امر لا نفیق بین احد من رسولہ کے متناقض نہیں۔ اور آنحضرت
 کی شریعت چونکہ آخری شریعت اور کل شریعتوں کی تتم اور خلاصہ ہے لہذا اس
 آیت میں یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی طرف تو بلا اور تو ہدایت مستقیم پر ہے۔ پس
 آپ کی ہدایت مستقیم ہے اوس پر بلا نے کا حکم ہے کہ دیگر شریعتوں کو چھوڑ کر
 لوگ اوس کو قبول کریں و عمل کریں۔ سورہ حدید میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَأَمْلَكُوا لَهُمُ الصَّدَقَاتُ
 وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 وَتُؤْتَاهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر
 وہی صدیق اور شہداء ہیں اپنے رب
 کے نزدیک اونس کے لئے اور انکا اجر ہے اور انکا
 نور اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری
 آیات کو وہی جہنمی ہیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا صدیق اور شہداء بننا ہے کسی خاص رسول کا نام نہیں ہے بلکہ کل رسولوں پر بلا استثناء ہے اور اولیٰک کا لفظ اس کے ساتھ ہے لیکن قید یہ ہے کہ اون کو اون کا اجر و نور ملیگا یعنی جیسا عمل کریں گے ویسا ثواب پاویں گے بخلاف اس کے کافروں کو جہنم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا و عید جہنم ہے اس کے ساتھ قید ایمان پر نہیں ہے بلکہ عمل کافروں کا ہے جو جھٹلانا ہے۔ اور سورہ حید میں ہے۔

سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت	سبق کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف
عرضہا لعرض السماء و الارض	و جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح
اعدت للذین امنوا باللہ و رسوله	طیارچو اون کی طرح جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر
ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء	یفضل اللہ کا ہے وہ دیتا ہے جسکو چاہتا ہے
واللہ ذو الفضل العظیم	اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔

پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا سبب مغفرت و خلوص جنت کا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے کسی خاص رسول کا ذکر نہیں ہے نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رسولوں پر ایمان نہیں لاویگا اور اللہ پر ایمان لاوے گا اس کی مغفرت نہ ہوگی و نہ جنت میں داخل ہوگا بلکہ یہ بہترین طریقہ بیان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاوین۔ سورہ بقرہ میں ہے الم۔ ذلک الکتاب۔ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہدایت لاریب فیہ ہدی للمتقین۔ کرنیوالی ہے اون متقین کیلئے جو ایمان لائے

الذین یؤمنون بالغیب ۝ یقیمون
 الصلوة ۝ وھما من قشھم ینفقون
 والذین یؤمنون بما انزل الیلک
 وما انزل من قبلک ۝ بالآخرۃ
 ھم یوقنون اولئک علی ھدی
 من ربھم ۝ اولئک ھم المفلحون
 پس معلوم ہو کہ قرآن و آنحضرت کی ہدایات و انبیاء سابقین کی ہدایات
 میں مطابقت ہے مخالفت نہیں سب پر ایمان ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران
 میں ہے ان الذین عند اللہ
 الاسلام ۝ ما اختلف الذین
 اتوا الکتاب الا من بعد ما جاء
 العلم بغیا بینھم ۝ من یکفر بایت
 اللہ فان اللہ سریع الحساب
 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام یعنی خدا پرستی کل انبیاء کا دین تھا
 اور اسی کا علم ان حضرات نے اپنی امتوں پر پہونچایا اور صرف باہم ایک دوسرے
 پر بغاوت سے اختلاف کیا گیا اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرے تو اللہ سریع الحساب
 ہے سورہ آل عمران میں ہے۔ قل
 یا اھل الکتاب قالوا لی کلمۃ سوا
 بیننا و بینکم الا نعبد الاکلا اللہ
 لاتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ ہمارا
 دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان
 لاتے ہیں اوپر جو نازل ہوا ترے طرف اور جو
 نازل ہوا ترے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین لاتے
 ہیں وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے
 اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔
 دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور زمین اختلاف کیا
 اون لوگوں نے جسکو کتاب گئی مگر بعد اس کے
 کہ پہونچ گیا اون کے پاس علم از رو یعنی
 کے اپنے درمیان اور جسے کفر کیا اللہ کی
 آیات کیساتھ تو اللہ سریع الحساب ہے۔
 تو کہہ اے اہل کتاب او ایک کلمہ کی طرف
 جو پر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان
 یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی اور نہ شریک

و لا شريك به شىء و لا يفتن
 بعضنا بعضا امرابا من دون الله
 فان تولوا فقلوا اشهدوا باننا
 مسلمون ط
 لا دين ہم اوس کے ساتھ کسی شے کو اور
 نہ بنا دین ہمارے بعض کو بعض ارباباً
 من دون اللہ پھر اگر اس منہ پھیریں تو تم
 لوگ کہد کہ گواہ ہو کہ ہم اسلام لانیوالہ ہیں۔
 پس اس سے ثابت ہوا کہ کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا ارباباً
 من دون اللہ بنانا مافی اسلام ہے۔ سورہ جاثیہ میں ہے۔

و لقد اتينا بنی اسرائیل الکتاب
 و الحکم و النبوة و رزقناهم من
 الطیبات و فضلناهم علی العالمین
 و اتینهم البیت من الامم فما
 اختلفوا الذین بعد ما جاءهم
 العلم بغیا بينهم ان ربک یقضی
 بینهم یوم القيمة فیما کانوا فیہ
 یختلفون ثم جعلناک علی شریعة
 من الامم فاتبعها و لا تتبع اھواء
 الذین لا یعلمون ط
 اور بیشک یا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب
 اور حکم اور نبوت اور روزی دیا ہم نے اوس کو
 طیبات اور ہدایت دی ہم نے اوس کو جہانوں پر اور دیا
 ہم نے اوس کو نبیات امریکے سونہیں اختلاف کیا
 اور انوں نے مگر بعد اس کے کہ آیا اوس کو علم باہم بنی
 کے وجہ سے اس فیصلہ کرے گا اوس کے
 درمیان قیامت کے دن جہیں وہ اختلاف
 کرتے ہیں پھر کیا ہم نے تم کو اور پاکیزہ شریعت کے
 امریکے سوا اتباع کماوسکی اور نہ اتباع کماوس
 لوگوں کی پیجا خواہشوں کی جو علم نہیں رکھتے۔

پس اوس امور میں جو بنی اسرائیل کو عطا ہوئے تھے جن کا ذکر اس
 آیت میں ہے باہمی بغی کے وجہ سے اوسکھوں نے اختلاف کیا تو اوس کے
 بعد آنحضرتؐ کو ایسی شریعت دی گئی جو امر میں سے ہے اور اوس میں احکام ہیں

لہذا آنحضرتؐ کو حکم ہے کہ اوسکی اتباع کریں اور جو علم نہیں رکھتے اونکی
بیجا خواہشوں کی اتباع نہ کریں اس لئے شریعت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
اب قابل اتباع ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا فیصلہ قیامت میں
ہو سکتا ہے اور دوسرا بہتر ذریعہ بجز تبدیل شریعت کے نہیں تھا۔ جسطرح آیت
سورہ حج مذکور میں فلا یناز عنک فی الامم تھا اوسیطرح اس آیت میں ثم یجعلناک
علیٰ بشریۃ من الامم ہے۔ پس ان دونوں آیات مذکورہ کے ساتھ امر کا لفظ
قابل خیال و یاد رکھنے و سمجھنے کے ہے۔

قیامت میں آنحضرتؐ کل امت کے گواہ ہونگے

سورہ نحل میں ہے وایوم نبعث	جدن اڑھاوین گے ہم ہر امت میں سے ایک
من کل امة شہیداً علیہم من	گواہ اونپر ادنیٰ مین کا اور تہہ کولادین گے
انفسہم وجئنا بک شہیداً	گواہ ادنیر اور حال یہ ہے کہ نازل کیا ہے
علیٰ هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب	تہہ پر کتاب صاف بیان کرنے والی
تبیاناً لکل شیء و ہدای و رحمة	ہر شے کی اور ہدایت و رحمت اور بشارت
و بشری للمسلمین ط	مسلمین کے واسطے۔

اس آیت سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ قیامت میں ہر امت کی بابت
اونہی کے فرد کی گواہی ہوگی اور آنحضرتؐ اون پر گواہ ہوں گے کیونکہ سب
اخیر امت کے آپؐ بنی اور رسول ہیں اور چونکہ آنحضرتؐ قرآن کو جس میں ہر شے کا
صاف و مفصل بیان ہے اور ہدایت و رحمت و بشارت مسلمین کیلئے ہے

لائے ہیں لہذا یہ حجت اللہ کی ہوگی کہ کیوں نہیں وہ امت ایمان لائے۔

بینات کتاب میزان رسولوں کی غرض قسط ہے

سورہ حدید میں ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا
رِسَالًا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِتَعْلَمَ اللَّهُ وَعْدَ
يَنْصُرَهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ

اور بیشک بھیجا ہے اپنے رسولوں کو بینات
کے ساتھ اور اتارا ان کے ساتھ کتاب میزان
تاکہ لوگ سیدھے رکھیں حادین قسط کیساتھ اور
اتارا ہے لوہے کو اوس میں سخت لڑائی ہے اور
منافع ہے آدمیوں کیلئے اور تاکہ معلوم کرے
اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اوس کے رسولوں کی
بالغیب اللہ عزیز و قوی ہے۔

پس رسولوں کے بھیجنے وغیرہ کے علاوہ اس آیت میں لوہے کا منافع اور اس کی
وجہ سے لڑائی شدید ہونے کا ذکر ہے اور اوس کو اس لئے بیان کیا ہے
کہ اللہ جانے کہ کون اس کی اور اوس کے رسولوں کی مدد بالغیب کرتا ہے
لہذا اللہ کی مدد میں اوس کا صرف ہونا چاہیئے جو قوی عزیز ہے۔

علو و فساد نہ چاہئے والے کے بابت عدہ

سورہ قصص میں ہے تِلْكَ الدَّارِ
الْاُخْرَىٰ تَخْرُجُهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
عُلُوًّا فَاِذَا هُمْ مِنَ الْعَاقِبَةِ

اس دار آخرت کو پہنچے کیا ہوا اس کیلئے جو
نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد
اور احتیاج واسطے متقین

للمتقين

باقیات صالحات کا خیر ہونا

سورہ مریم میں ہے و الباقیات
الطیحات خیر عند ربك ثوابا
و خیرا مردا
سورہ کہف میں ہے الصالحون
زینۃ الحیوۃ الدنیا و الباقیات
الطیحات خیر عند ربك ثوابا خیرا
باقیات صالحات وہ عمل صالح ہوئے جس کے اجر و جزا و ثواب ملنے کی
توقع ہو اور ان کو مال اور بنوں سے ترجیح دی گئی ہے اگرچہ وہ بھی ذریعہ عمل صالح کا
ہو سکتے ہیں لیکن وہ ذریعہ ہیں اور باقیات صالحات اصل ہے۔

اللہ دنیا اور قیامت میں رسولوں پر ایمان والوں کی مدد کرتا ہے

سورہ مؤمنین میں ہے اذ انصرم مسلما
والذین امنوا فی الحیوۃ الدنیا
و لیسوا یقوموا الا شہاد
سورہ حم سجدہ میں ہے ان الذین
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتتلى
عليهم الملائكة الاقفاوا ولا تحزنوا
ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمان
دہن کی زندگی میں اور جہن کھڑے
ہوں شہادت دینے والے یعنی قیامت کے دن
جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر
استقامت کیا اور تے ہیں اپنے فرشتے کہ تڑپ
اور غم نہ کرو اور بشارت سنو اس

والبشر بالجنة التي كنتم توعدون
 نحن ان لياكم في الحياة الدنيا
 و في الآخرة ط
 جنت کی کوہ بدرہ دے گئے ہم تمہارے
 دوست ہیں درسیا کی زندگی میں اور
 آخرت میں۔

اہل کتاب کے ایک فریق کو نہ ماننا چاہیے اور اعتصام باللہ
 کر کے قرآن کی آیات کو امام بنانا چاہیے

سورہ آل عمران میں ہے یا ایہا
 الذین امنوا ان تطيعوا فریق من
 الذین اتوا بالکتاب یردکم بعد
 ایمانکم کافرین وکفیف تکفرون
 و انتم تتلى علیکم آیات اللہ و فیکم
 رسولہ و من یحتمس باللہ فقد ہدی
 الی صراط مستقیم ط
 اے مومنو اگر تم اطاعت کرو گے ایسے فریق
 کی اور ان لوگوں میں سے جنکو کتاب دی گئی ہے
 بنا دیئے گئے تمہارے ایمان لانے کے بعد
 کافر اور کیونکہ تم کفر کرو گے اور تم ہو کر پڑھیں
 جاتی ہیں تمہارے اور یہ آیات اللہ کی اور تم
 میں اسکا رسول ہے اور جسے محفوظ رکھا اللہ
 تو بیشک ہدایت کیا گیا صراط مستقیم کی طرف۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس امر میں اہل کتاب بھی فریق ہوں
 اور میں ایک فریق کی بات کو بغیر حق کے سمجھ مان لیں تو کفر ہے
 لہذا احوق ہو وہ ماننا چاہیے نہ کہ کسی فریق کے معتقدات کو۔ چونکہ عام حکم یہ ہے کہ
 ملائکہ وغیرہ کیوں نہیں اترتے کہ کافر ایمان لاویں
 سورہ النعام میں ہے و قالوا کلا انزل
 اور کہتے ہیں کیوں نہ اترتا اور سپر فرشتہ

علیہ ملک و لو انزلنا ملکاً لقضی
الامر ثم لا ینظرون و لو ینزلنا ملکاً
لجعلناہ رجلاً یلبسنا علیہم مسا
یلبسون ط

اور اگر ہم اوتاریں فرشتہ تو فیصلہ ہو جاوے
ہم کام کا پھر مملکت نہ ملے اور اگر ہم رسول کرتے
کوئی فرشتہ تو آدمی ہی کو کرتے اور اوپر شہید
ڈالتے وہی جو شہید لائے ہیں۔

سورہ ہود میں ہے ان یقولوا لولا
انزل علیہ کثر ان جاء معہ ملک
انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل
پس صرف آگاہ کرتا ہے لہذا فرشتہ یا خزانہ وغیرہ کا اوتارنا مناسب نہ تھا پس
اعتراف کا بہت صاف جواب ہے اور معجزات یعنی شرفی عبادت کے دکھانے کی
نفی ان سے ہوتی ہے۔ سورہ حجر میں ہے۔

لو ہاتنا بینا بالملئکۃ ان کنت من
الصدیقین ما نزل الملئکۃ الا بالحق
و ما کافوا اذ امنظروا ط

کیونکہ ہمیں ملے آتا ہمارے پاس ملائکہ اگر تو
سچا ہے ہمیں اوتارتے ہیں ہم ملائکہ کو گر حق کیا
اور نہ اس وقت مملکت ملیگی۔

قرآن کے سننے میں مشرکوں کو ہماری امت ہوتی ہے

سورہ توبہ میں ہے و ان احدمہن
المشکین استجارک فاسبرہ حتی
یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ ما یرید ط
ذکر بانہم قوم لا یعقلون ط

اور اگر کوئی مشرکوں میں پناہ مانگے تجھے تو
اوسکو پناہ دے کہ وہ سننے کلام اللہ کو
پھر سوچا دی اور نہ کہ وہ مٹا دے یہ اسلئے
کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔

پس اس آیت سے کلام اللہ کے سننے کے لئے پناہ دینے کا حکم ہے جس سے کلام اللہ یعنی قرآن کا ہدایت کرنیوالا ہونا ثابت ہوتا ہے اور شر کو نکال سمجھ نہ رکھنا لہذا قرآن سچ ماننے اور ایمان لانے کا سبب ہوتا ہے۔

گناہوں کا حکمی ہونا

سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود احلبت لکم ہیمۃ الانعام الا ما یبغی علیکم فیہن تمحلی الصيد وانتم احرام ان الله یمحکم ما یرید ط

اسے مومنوں پر اگر وعدہ کو حلال کیا گیا ہے تمہارے لئے ہیمۃ الانعام مگر جو بڑھتا ہے تمہارے اور غیر حلال کرنے والے شکار کے جس وقت کہ تم احرام میں ہو اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

ان الله یمحکم ما یرید سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کا حکم کرتا ہے اور انسان کی فطرت کے اعتبار سے اللہ نے یہ چاہا ہے اور اسی لئے حکم آیت مذکورہ دیا۔ پس اس آیت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ گناہ یعنی کسی شے کا حرام کرنا اصلی نہیں ہے بلکہ حکمی ہے یعنی اللہ نے جس امر کو گناہ و حرام قرار دیا ہے وہ گناہ و حرام ہے باعتبار حالت و فائدہ انسانی و بقا عالم کے لیکن حقیقت میں فی نفسہ وہ برا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ باعتبار نفع و نقصان کے اور باعتبار اس کے کہ جس فطرت پر جو پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف وہ نہ کرے کسی چیز کو حرام یا حلال یا گناہ یا ثواب کہتے ہیں اور اس طرح جو قوت جسمین ہے اس کو محدود و آزادی دیتے ہیں ورنہ ہر قوت

اپنی اصلی حالت میں مذموم نہیں کہی جاسکتی اور اوس کے آزاد ہونے میں قوت رکھنے والے کو مزاحیثیت قوت کے آسکتا ہے۔ پس حریت یا گناہ قرار دینا حکمی ہے۔

برائی بھلائی کی سوجھ بھجوتی ہے اور کسے طرف سے

اگر پہنچتی ہے اذکو بھلائی کہتے ہیں یہ خدا کے پاس سے ہے اور اگر پہنچتی ہے اذکو برائی کہتے ہیں یہ تیرے پاس سے ہے تو کہہ کر کل اللہ کے پاس سے ہے پس کیا حال ہے اوس قوم کا جو بات کثفہ کے قریب نہیں جاتے جو پہنچتی ہے تجھکو بھلائی سو اللہ کی وجہ سے ہے اور جو پہنچتی ہے تجھکو برائی تیرے نفس کی وجہ سے ہے اور یہ جانتے تجھکو آدمیوں کی طرح رسول اور کافی ہے اللہ کو اہی دینے والا۔

سورہ نسا میں ہے وان تصبہم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبہم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فقال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلك للناس رسولا ذكرا نبالا شهيذا

یہ مسائل اہمہ مشکہ میں سے ہے کہ بھلائی یا برائی کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں لیکن جس خوبی سے ان آیات میں حل کیا گیا ہے وہ قابل خیال رکھنے کے ہے اور اسی لئے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کیا حال ہے اوس قوم کا کہ نزدیک نہیں ہیں کہ سمجھیں بات کو۔ پس اس آیت میں اصل بات سمجھا دی گئی ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ بھلائی و برائی کل اللہ کے پاس سے

یعنی دونوں ماوی کے حکم و منشاء سے پہنچتی ہیں اور جو کسی شخص کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نظام عالم اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی رکھا ہے کہ بھلائی انسانوں کو پہنچنے پس اسکا پہونچنا کیوں نہ خدا کی طرف سے کیا جاوے۔ اور جو بُرائی پہنچتی ہے وہ انسان کے نفس کے سبب سے ہے کیونکہ نفس انسانی جس طریق پر بیہود عالم و مشیت و ارادہ ایزدی سے پیدا ہوا ہے وہ یا تو خود اپنی ذات پر کسی بُرائی کے پہونچنے کا سبب ہوتا ہے یا نظام عالم کے رو سے اوسین قطری استعداد ایسی ہے کہ خود بخود وہ معلول ایسی علتوں کا ہو جاتا ہے جس سے اوس کو بُرائی پہنچتی ہے۔ چونکہ سوال آنحضرتؐ کے نسبت بُرائی کے پہونچانے کا تھا لہذا جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فعن نفسک کہا لیکن اوس سے مراد ہر نفس سے ہے اور خوبی ان آیات میں یہ بھی ہے کہ اس کہنے کے بعد کہ تیرے نفس کے سبب سے بُرائی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وارسلناک للناس رسولا کفئی باللہ شھیدا جس سے یہ معلوم ہو کہ خود آنحضرتؐ کے ذات کی وجہ سے براہ راست بُرائی نہیں پہنچتی آپ تو واقعی طور پر رسول ہیں پس آپ کی وجہ سے بھلائی ہمیشہ پہنچتی ہے صرف یہ مطلب ہے کہ نفس انسانی کو اپنے قبول اثرات کے سبب سے بُرائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کوئی بُرائی خود نہیں پہونچاتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے

ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت
 یدی الناس لذلک انہم بعض لذلک
 ظاہر الفساد فی خشکی و دریا میں بسبب کہ دیون کے ہاتھ
 تاکہ چکھاؤں ہم اور کو بعض اور کا جو انہوں نے عمل کیا

اس آیت اور اس قسم کی آیتوں کا منشا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک طرح کا آزاد اور با اختیار پیدا کیا اور قوی اور کمزور دیا اور جو چیزیں دنیا میں اس کیلئے پیدا کیا سب کا اُن چیزوں میں حق مساوی دیا کہ بقدر ضرورت کام میں لاوین اور اپنے قوی کو ترقی دیوین اور شگفتہ رکھین۔ لیکن برخلاف اُس کے آدمیوں نے اُن اشیاء پر قبضہ و تسخیر کر کے اُن کو اپنا حق قرار دیا اور دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالنے لگے۔ پس اس وجہ سے حقوق و فرائض باہم دیگر پیدا ہوئے اور فساد کا وجود ہوا اور دنیا کی تدبیر کرنی پڑی۔ پس مساوی انسانوں سے ظاہر ہوا خدا نے سب کو فی نفسہ آزاد پیدا کیا تھا۔ لہذا جو مصیبت پہنچی ہے وہ انسان کے کسب سابقہ یا حال کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ہر انسان حد میں تک آزاد مخلوق ہوا ہے اور اُن کو حق ہے کہ اپنے قوی کو ترقی دیوے اور شگفتہ رکھے اور ایسا عمل ثواب قرار دیا گیا ہے اور اُس کے کرنے کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے انسان کے استعمال و فائدہ کے لئے جو چیزیں دنیا میں پیدا موجود ہیں ان میں ہر انسان کا حق ہے کہ جبکہ ضرورت ہو کام میں لاوے اور استعمال کرے پس اس وجہ سے ہر انسان کا باہم حق مساوی ہوا یعنی ضرورت جس کو ہو اُس کا حق باہمی معاشرت میں مزاج ہوگا ورنہ سب استعمال میں حق مساوات رکھیے۔ لیکن برخلاف اس اصول کے انسانوں نے اوپر مثلاً زمین و جنگل وغیرہ پر قبضہ کر لیا اور اُس کو اپنا حق قرار دیا اور دوسرے انسانوں کو جبکہ قبضہ نہیں ہوا اُن سے محروم کر دیا یا محروم کرنے کی کوشش کی اور جنگ و واقعی اصل ضرورت تھی اور ان کو یہ نہیں لینے

دیا۔ اس طریق سے دوسروں کی آزادی میں خلل ڈالا اور بعض بعض کے آزادی میں خلل ہوئے اور فساد کا پودا پیدا ہوا۔ اور فتنہ و فساد تمام دنیا میں پھیل گیا۔ جبکہ اس طرح کا فتنہ و فساد شایع نہیں ہوا تھا اس میں تباہی اور بے راہی کے انسانوں اور ان کے ہاتھوں نے بڑے بڑے نیک نوع کے افعال کئے باہمی فتنہ و فساد کا وجود ہوا پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اصول مذکور کے رو سے بالکل ٹھیک و صحیح ہے۔ ظہر الفساد بالبر والنجس بما کسبت ایدی الناس لنذیقنہم بعض الذین عملوا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا درست ہے کہ جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تیرے نفس سے یعنی انسان کے اور جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے کیونکہ مصیبت تو فساد کے وجہ سے پیدا ہوتی اور ان انسانوں کے ذریعہ سے جن کے اب انسان قائم مقام ہیں اور اب بھی فساد میں حصہ لیتے ہیں اور قبل اس کے جو خیر ہوا اور جو کچھ خیر ہوتا ہے وہ چونکہ اصل میں خیر ہے لہذا وہ ہوتا ہے پس وہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ وہ اپنے حال پر ہے اور میں اس میں اس فساد کا دخل نہیں ہوا جو انسانوں کے عمل سے پیدا ہوا۔

مصیبت اللہ کے علم سے کیوں پہنچتی ہے

سورہ حدید میں ہے ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں اور نہ تمہارے جان پر مگر ایک کتاب میں ہے پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اور اس مصیبت کو یہ اللہ پر

ذلک علی اللہ یسیر لکیلاً قاسوا علی
ما فاقکم ولا تفرحوا بما اوتکم واللہ
لا یحیکل محضاً فخر الذین ینحلون
بما یامرون الناس بالبخل ومن یقول
فان اللہ ہوا الخفی الحمید
اسان سے تاکہ یسیر نہ ہو جاوے اور جو تم سے
چلا گیا اور خوش نہ ہو جاوے اور جو تم کو ملا اور اللہ
نہیں چاہتا اسراثر انہو اسلئے بڑائی ماریو اسے کو جو کل
کرتے ہیں اور امر کرتے ہیں آدمیوں کو بخل کا اور
جسے تمھ پھر انو اللہ ہی غنی حمید ہے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام دنیا اور تمام آدمیوں پر مصیبت نہیں
پونجی مگر اللہ کے علم سے تاکہ یسیر نہ ہو جاوے اور جو تم سے
تکبر و فخر کرنے لگیں پس بقاء عالم و اندازہ معین کے لئے مصیبت پونجی ہے

بقدر وسعت انسان مکلف ہے

سورہ اعراف میں ہے والذین امنوا
وعملوا الصالحات لا نکلف نفساً کلاً
وہم ہا اولئک اصحاب الجنة ہم
فیہا خالدون
اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ہیں
نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے
موافق وہی ہیں جنت والے وہ آدمیوں
رہیں گے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سبب جنت میں
ایمان اور عمل صالح کے لئے صرف اور بقدر انسان مکلف ہے جس قدر
آدمی کو وسعت ہو۔ پس یہ ضرور نہیں ہے کہ جسکو وسعت نہ ہو وہ جنت میں داخل
ہو کہ مکلف صرف بقدر وسعت ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے

ولکن لیسوا کم فی ما اوتکم
ولکن تمھاری آزمائش کرگا آدمیوں کو تم کو دیا ہے

پس جو قوت نہیں عطا ہوئی اور جس کی وسعت و استقامت نہ ہو اور جسے
عمل پر انسان مکلف نہیں ہے۔ سورہ طلاق میں ہے

لَيَسْفِقُ فَرْجُ سَعْدَةٍ مِّنْ مَّحْصَنَاتِ مِّنْ
أَمْثَلِ عَلَيْهِ مَذْقَةٍ فَيُسْفِقُ فِيمَا أُتَتْ
اللَّهُ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَرَادَ
چونکہ انسان کو اوس کے اعمال کی جزا و سزا دینا ہے لہذا اگر ایسے امور میں
اوس کو سزا دیجائے جس میں وہ مجبور ہو اور سبب معنی کے وسیع سے نہ کرتا ہو تو
عدل و قسط نہ ہوگا۔

سختی کے فرائض و قوائد اور متفکر قوم کیلئے اوجہ کا آیت ہونا

سورہ جاثیہ میں ہے اللہ الذی یفکرکم
البحر لتجرى الفلک بامره ولتتغوا
من فضله ولعلکم تشکرون
ما فی السموات وما فی الارض جمیعا
منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون
اللہ وہ ہے جس کا کام میں لگایا تمہارے لئے دریا کو
تھا کہ جاری کیا دے کشتی اوس کے حکم سے اور تاکہ تم کو
تلاش کرو اور اس کا فضل سے اور تاکہ تم شکر کرو اور کام میں لگایا
جو کہ آسمانوں اور پھر زمین میں سب آیتیں آیات
اوس قوم کیلئے جو تفکر کرتے ہیں۔

پس ان آیات سے حسب ذیل امور بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ دریا کو
اللہ نے اس لئے انسانوں کے کام میں لگایا کہ اوس میں کشتی چلا اور اسلئے
بھی کہ اللہ کا فضل تلاش کیا جاوے یعنی تجارت اور مال کے کمانے کا
ذریعہ بالخصوص اور دیگر فضل کا بھی ذریعہ ہو اور تاکہ شکر کریں۔ شکر کرنا

سنی یہاں پر زبان سے حمد یا شکر کا جپنا نہیں ہے بلکہ صاف ظاہر ہے کہ اوس
 سے مراد یہ ہے کہ جس کام میں رضاے مولیٰ ہو وہ بذریعہ تسخیر محاصل کیا
 جاوے یا یہ کہو کہ کل اعضاء و جوارح مقصد مذکور کے لئے لگائے جاویں
 دوسرے یہ کہ انسانوں کے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سبکو
 کام میں اللہ نے لگایا ہے لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمانوں اور
 زمین میں جو خلقت ہے وہ سب انسانوں کے کام میں خود لگی ہے اور انہیں
 جن کو وہ مسخر کر سکتا ہے وہ اوس کے کام میں آسکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہر وہ
 وجہ مذکورہ بالا تفکر کرنے والی قوم کے لئے آیات الہیہ ہیں کہ اُن کے نشان
 پر عمل صالح کرے اور اوسکی مرضی کے موافق کام کرے۔ اور چونکہ تفکر کا
 نتیجہ جو بذریعہ آیات ہوں ارتقا قومی ہے لہذا قومی ترقی بھی اوس کے ذریعہ
 سے ہوتی ہے غور سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی سب کائنات کو قدرت چلا رہی
 ہے اور جو تغیر ہوتا ہے اوسی سے ہوتا ہے علم حکمت میں اس کو قوت کہتے ہیں
 اور اسلام میں حکم الہی حرکت، حرارت، نور، برق، مقناطیس وغیرہ سب
 اوسی جنس الاجناس قوت کی مختلف نوعیں ہیں۔ ان سب قوتوں کا اگر ایک
 نام رکھیں تو قوائے طبعیہ کہہ سکتے ہیں۔ خاندان، قوم، سلطنت، قانون
 فوج، علوم و فنون، تجارت، ریل، جہاز، تار وغیرہ سب کے سب انہیں
 قوتوں کے آثار ہیں انسان میں جو مختلف صورتیں اوس قوت یا حکم الہی کی
 ظاہر ہوتی ہیں ان سب کو قوائے بشریہ کہتے ہیں۔ ان قوائے بشریہ کا ایک
 حصہ بقائے ذات کے لئے ضرور ہے اور دوسرا بقائے نسل کے لئے

بقائے ذات کی تمام قوتوں میں سے اشتہاد قوی ترین ہے۔ قوا طبعیہ
مضر بھی ہوتی ہیں اور مفید بھی اگر آدمی اُن کی ترکیب و قابلیت سے
آگاہ نہ ہو اور اُن کو مسخر نہ کر سکا تو وہ ضرر کرتی ہیں برخلاف اُس کے بہت
فائدہ کرتی ہیں اسی طرح قوائے بشریہ بھی مفید و مفید ہوتی ہیں اور جب تک
قوائے بشریہ سے آدمی آگاہ نہیں ہوتا اور اُن کو مسخر نہیں کرتا تب تک وہ
خطرناک آثار پیدا کرتی رہتی ہیں جتنے جہایم اور رذائل دنیا میں ہیں وہ
سب قوائے بشریہ کے بُرے استعمال کے نتائج ہیں مفلسی، بیماری
چوری، ڈانکا، گشت و خون، فتنہ و فساد، غریبوں کا ستانا دوسروں کا
ناحق مال کھانا وغیرہ سب اُس کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر
اُن قوائے بشریہ کا علم ہو اور اُن کے مسخر کرنے کی کوشش ہو تو
دنیا کی تمام برکتیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے سود مند
علم و بہترین جتنی دولت ہے جتنے اسباب راحت ہیں جتنا انتظام
ہے جتنا قانون ہے جتنی تجارت ہے جتنی نقل و حرکت کے سامان ہیں
جتنا خلق ہے جتنی ہمدردی و تہذیب ہے سب قوائے بشریہ کے
اچھے استعمال سے ہے ہر فرد بشر میں ایک حصہ قوائے بشریہ کا وجود
ہے اگر وہ اُسی حال پر چھوڑ دیا جاوے تو اندیشہ ہے کہ اُس سے
خطرناک آثار و نتائج پیدا ہوں لیکن اگر اُس کو تربیت و تعلیم سے
مسخر کیا جاوے اور کار آمد راہوں میں چلایا جاوے تو امن اور علم و بہتر
اور حسن عمل اور دولت و راحت میں اضافہ ہو۔ جن حضرات کو آدمیوں کی

بسوڈ بڑھانے کا شوق ہو اون کو قواسے بشری کو مسخر کرنا چاہیے اور اس
مجموعہ کا کارآمد بنانا اصل الاصول ہے۔ تندرست اور باخلق اور کاسب
معاش اور فرد قوم ہونے کا شعور اور حسن تعامل اور تعاشر کا بلکہ
بچہ کی تربیت و قوم و سوسائٹی کے درست کرنے کے لئے اس سطح حاصل
ہوتا ہے۔

نیکی سے دنیا میں بھی نیکی ملتی ہے

سورہ زمر میں ہے قل لعیباد الذین
اتقوا اتقوا ربکم الذین احسنوا
فی هذه الدنیا حسنة و امرض الله
واسعة مما تقو فی الصبرون اجرهم
بغیر حساب
تو کہ اے بندہ جو ایمان لائے ہو تقویٰ
کو اپنے رب سے جنھوں نے نیکو کاری کی
اون کے لئے اس دنیا میں نیکی ہے اور
اللہ کی زمین کشادہ ہے سوائے اس کے
نہیں کہ دیئے جاویں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب
پس جو لوگ نیکو کاری کرتے ہیں اون کو اس دنیا میں نیکی ملتی ہے اور
ترغیب کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین
واسعہ ہے۔

فحشاء و فقر کی تنقیص اور فضل و حکمت کی تفضیل

سورہ بقرہ میں ہے الشیطان یحکم
الفقر و یامرکم بالفحشاء و اللہ یحکم
شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے تم حاجی کا
اور حکم کرتا ہے تم کو فحشاء کا اور اللہ وعدہ دیتا

معفر تآمنہ وفضلاً واللہ واسع علیم
یوتی الحکمة من یشاء ومن یوتی
الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما ینکر
الا اولوا الالباب ط

تم کو اپنی مغفرت کا اور فضل کا اور اللہ واسع علیم
ہے دیتا ہے حکمت جسکو چاہتا ہے اور جسکو
حکمت دیگئی اور سکون کثیر دیگئی اور نہیں سمجھتے
مگر صاحبان عقل

پس چونکہ فقر کے مقابلہ میں بھی ان آیات میں فضل ہے لہذا مال کو بھی شامل
ہے اور حکم طور سے مال و نعمت بھی اوس میں شامل ہیں پھر اوس کے بعد
واسع علیم سے بھی توثیق ہوتی ہے پھر حکمت کے بابت ہے جس کے سنی
کام کی چیزوں کے کرنے کے میں اس سے بھی مال و نعمت و راحت زیادہ
ہوتی ہے پس اس سے جسطرح فحشاء کا برا ہونا ثابت ہوتا ہے اوسیطرح
فقر کی بھی تقیص نکلتی ہے لہذا فقر کے دور کرنے کی تدبیر و حکمت نہ کرنا فلسفہ
اسلام کے رو سے شیطانیت ہے رحمانیت نہیں کیونکہ ان آیات میں
شیطان اللہ کے بالمقابل لایا گیا ہے۔

عدم بسط رزق میں حکمت ہے

سورہ شوریٰ میں ہے ولول بسط اللہ
الرزق لعبادہ لبغوائی الارض و
لکن ینزل بقدر ما یشاء اللہ بعبادہ
خیر بصیر ط

اور اگر اللہ فراخ کر دیتا رزق کو اپنے
بندوں پر سرکشی کرنے کے ملک میں و لیکن اقتدار
ہے اندازہ سے جو چاہتا ہے بیشک وہ اپنے
بندوں پر خیر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے

پس عدم بسط رزق اور ایک اندازہ معین سے کم و بیش ہونا بسبب اسکے ہے

کہ اللہ خیر و بصیر ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بغاوت فی الارض نہیں ہوتی اور عالم
برباد نہیں ہوتا۔

جب عیش کرنیوالے فسق کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے اور ہلاک ہوتے ہیں

سورہ بنی اسرائیل میں ہے واذل الذنبا
ان فھلک قریۃ امرنا من فیہا
ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرنا
ہا

اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی
کو حکم بھیجتے ہیں اوس کے عیش کرنیوالوں کو
تو فسق کرتے ہیں تو حق ہو جاتا ہے اوس پر قول
تو اٹلٹ مارے ہیں ہم اوز کو اڑھا کر۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیش کرنے والے جب فسق کرتے ہیں تب
اولیٰ کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ لہذا ایسا عیش فی نفسہ
اچھا نہیں ہے جو سبب فسق و ہلاک کا ہو۔

سنت اللہ و فطرت اللہ کو تبدیل و تحویل نہیں ہے

سورہ روم میں ہے فطرۃ اللہ الٰہی
فطر الناس علیہا لا تبدل للخلق
اللہ ذالک الدین القیم و لکن اکثر
الناس لا یعلمون ط

اللہ کی فطرت ہے جس پر پیدا کیا آدمیوں کو تبدیل
نہیں اللہ کے خلق میں یہ انصاف سیدھا ہے
اور لیکن اکثر آدمی ہیں کہ نہیں
جانتے۔

پس جس صورت پر انسان پیدا ہوا اسکی باہیت غیر تبدیل ہے لہذا اسکی
فطرت پر استدلال ہو سکتا ہے اور مسیحی انسانی کو متغیر سمجھنا اس آیت
کے منافی ہے۔ سورہ فاطر میں ہے۔

فَلَن يَنْظُرَ وَنَ الْاِسْمٰتِ الْاُولٰٓئِیْنَ
فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا
فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا
پس وہ راہ نہیں دیکھتے مگر پہلوں کی عادت
سو تو ہرگز نہ پائو گیا اللہ کی عادت میں بدلنا
اور ہرگز نہ پائو گیا اللہ کی عادت کو ٹلنا۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح اور جس وجہ سے اگلوں نے
اپنی عادات کا پھل پایا اور سیطرح پہچھے بھی پائو گئے اللہ کی عادات
میں تبدیل و تحویل نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے

قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلٰی سَنَکٰتِهِ فَرِیْکُمْ
اَعْلَمُ مَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِیْلًا
تو کہہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی ساخت کے ڈول پر
تیرا رب زیادہ جاننے والا اور کو جو زیادہ راہ پاتا ہر ایک کی

پس ہر شخص اپنی بناوٹ پر عمل کرتا ہے یعنی جیسی کسی بناوٹ سے ویسا
ہی عمل کرتا ہے۔ ان آیات سے علت و معلول سبب و مسبب کا سلسلہ
مستقل ثابت ہوتا ہے اور ان سے نتائج ایک ہی قسم کے پیدا ہونے کا
پتہ چلتا ہے جو غیر تبدیل و غیر متغیر ہوتے ہیں اور اسی کو فطرت اللہ اور سنت اللہ
کہا گیا ہے۔

ظاہر و باطن اٹھ دو نو کو چھوڑنا چاہیے

سورہ انفام میں ہے دُخْر و ظاہر
اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اس کے

الاثم وباطنة ان الذين يكسبون
الاثم سيغفرون بما كانوا يفترون
باطن کو جو کما تے ہیں گناہ سزا پاویں گے
اپنے کئے کا۔

گناہ کا ظاہر یہ ہے کہ جو گناہ بنفسہ گناہ ہو اوس کا کرنا اور اوس کا باطن
یہ ہے کہ ایسے افعال کا کرنا جو سبب اوس گناہ ظاہر کے ہو سکتے ہوں اور
اوس کے دواعیات میں سے ہوں جیسے غیر اللہ کے لئے اللہ کو بھی شریک
کر کے ذبح کرنا جو شرک ہے یہ ظاہر گناہ ہے اور اللہ کا نام ذبح پر نہ لینا یا
دوسرے کا نام اوس پر لینا اوس کا باطن ہے یا احکام اصلی کا نہ کرنا ظاہر
گناہ اور احکام محافظ کا نہ کرنا اوس کا باطن گناہ ہے مثلاً اصل مقصود یہ ہے
کہ غیر خدا کی عبادت کے نظر سے قربانی و ذبح نہ کیا جاوے اور غیر خدا کا
نام اوپر نہ لیا جاوے یہ باطن اثم ہے اور اس نظر سے کہ اعلان اس کا
ہوتا رہے کہ غیر خدا کے نام پر ذبح و قربانی نہیں ہوتی یہ شرط لگا دی گئی ہے
کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لازماً لیا جاوے پس اوس کا ترک کرنا ظاہر اثم
کا کرنا ہے جس سے مقصود باطن اثم کی حفاظت ہے جو حقیقتاً اثم ہے
اور ناقابل کرنے کے ہے۔

خلق عالم اس لئے ہوا تاکہ آزمایا جاوے کہ کون انسان

احسن عمل کرتا ہے اور فطرت انسانی اور اوپر جزا یا سزا

سورہ ہود میں ہے ادھون الذی وہ وہی ہے جسے بنائے آسمان و زمین

خلق السموات والأرض في ستة
 أيام وكان عرشه على الماء
 ليسبواكم أيكم أحسن عملاً ولئن
 قلت أنكم مبجلون من بعد الموت
 ليقولن الذين كفروا أن هذا إلا
 سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب
 إلى أمة معدودة ليقولن ما نحببه
 إلا يوم يأتيهم مصرهم فأعلمهم
 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
 لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم
 أنزناها منه لئن لم يفرحوا
 لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن
 ذهب السيات عنى الله لفرح سخوفهم
 أه الذين صبروا وعملوا الصالحات
 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير

چند دن میں اندوس کا عرش پانی پر تھا
 تاکہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں اچھا
 کرتا ہے عمل اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے
 مرنے کے بعد البتہ کیسے کافر یہ نہیں مگر
 جادو صریح اور اگر تم دیر لگا دین اور
 عذاب ایک گنی ہوئی مدت تک البتہ کیسے
 کون مدد کر رہا ہے اسکو خبر واجبہ نہ آدیکھا
 اونپر نہ پھیرا جاوے گا اون سے اور اولٹ
 پڑے گا اونپر جبر ٹھٹھا کرتے تھے اگر
 ہم چکھا دین آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر
 پھینک لیں اس سے تو وہ نا امید نا شکرم
 اور اگر ہم چکھا دین اسکو آرام بعد تکلیف کہ جو پہنچا دے
 تو کہنے لگے۔ گئیں برائیاں مجھے تو وہ خوشیاں
 کرتا برائیاں کرتا مگر جو لوگ صبر کریں اور عمل
 کریں اون کو مغفرت اور اجر کبیر ہے۔

فطرت انسانی کے خالق نے جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اوسکا
 عالم ہے فطرت انسانی کی تصویر کو ان آیات میں دکھا کر اور غرض
 تخلیق بتا کر جس طریق سے مغفرت و اجر کبیر ملتا ہے اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے
 اور جس وجہ سے عذاب نہ پھرے گا اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پس یہ

فرمایا ہے کہ آسمان وزمین کو اللہ نے اس لئے خلق کیا تاکہ آزمائے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے ایک تویہ ثابت ہوتا ہے کہ غرض تخلیق آزمائش حسن عمل ہے دوسرے یہ کہ انسانوں میں اچھے اور بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے کیونکہ اگر ایسے نہ ہوں اور کوئی زمانہ ایسا آوے کہ کُل انسان اچھے عمل کرنے والے ہو جاوین تو آزمائش باقی نہ رہے گی۔ پس انسانی فطرت یہی ہے کہ اچھے اور بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں اور کوئی احسن بروئے عمل ہو اور کوئی غیر احسن۔ پھر بعثت بعد الموت کے بابت فرمایا کافر اس کو سحر میں کہینگے اور اگر اوستے عذاب دینے میں مدت بخین تک روک ہو تو کہیں کون روک رہا ہے اوسکو اس طرح کافروں کی فطرت انسانی کی مختلف حالتوں اور خیالوں کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کے نسبت یہ فرمایا کہ جس دن عذاب اون کا نہ پھیرا جاوے گا۔ پھر انسان کی عام فطرت کافروں کی فطرت کے بیان کے بعد بیان فرمائی کہ اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمت چکھاوین پھر چھین لیں تو وہ ناامید و ناشکر ہو جاتا ہے یعنی سلب رحمت و بقائے رحمت کے وقت اور اگر تکلیف کے بعد آرام پہونچا دین تو کہنے لگتا ہے کہ برائیاں مجھ سے گئیں یعنی کبھی برائیاں اوس پر پھر نہ آدین گی اور اس خیال سے اوسکی پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ خوشیاں کرتا اور بُرائیاں کرتا ہے یعنی ایسا چھی افعال جس سے اوسکی حالت نہایت کتر ہے اوس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور سبے پروا ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کو سبھو لجاتا ہے

پس جس صورت پر انسان پیدا ہوا اسکی باہیت غیر تبدیل ہے لہذا اسکی فطرت پر استدلال ہو سکتا ہے اور سبقتی انسانی کو متغیر سمجھنا اس آیت کے منافی ہے۔ سورہ فاطر میں ہے۔

فهل ينظرون الا سنت الاولين
فلن تجد لسنت الله تحديلا
ولين تجد لسنت الله تحيلا

پس وہ راہ نہیں دیکھتے مگر پہلوں کی عادت
سو تو ہرگز نہ پاؤ گیا اللہ کی عادت میں بدلنا
اور ہرگز نہ پاؤ گیا اللہ کی عادت کو ٹلنا۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح اور جس وجہ سے اگلوں نے اپنی عادات کا پھل پایا اور جس طرح پچھلے بھی پاویں گے اللہ کی عادات میں تبدیل و تحول نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے

قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم من هو اهدي سبيلا

تو کہہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی ساخت کے ڈول پر
تیرا رہنما یادہ جائیو لا الہ الا کو جو زیادہ راہ پاتا ہدایت کی

پس ہر شخص اپنی بناوٹ پر عمل کرتا ہے یعنی جیسی کسی بناوٹ ہے ویسا ہی عمل کرتا ہے۔ ان آیات سے علت و معلول سبب و مسبب کا سلسلہ مستقل ثابت ہوتا ہے اور ان سے نتائج ایک ہی قسم کے پیدا ہونے کا پتہ چلتا ہے جو غیر تبدیل و غیر متغیر ہوتے ہیں اور اسی کو فطرت اللہ اور سنت اللہ کہا گیا ہے۔

ظاہر و باطن اٹھ دو نوٹ کو چھوڑنا چاہیے

سورہ انعام میں ہے دخر و ظاہر اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اوس کے

الاثم و باطنه ان الذین یکسبون
الاثم یخفون بما كانوا یقترون
باطن کو جو کما تھے ہیں گناہ سزا یاد دینگے
اپنے کئے کا۔

گناہ کا ظاہر یہ ہے کہ جو گناہ بنفسہ گناہ ہو اوس کا کرنا اور اوس کا باطن
یہ ہے کہ ایسے افعال کا کرنا جو سبب اوس گناہ ظاہر کے ہو سکتے ہوں اور
اوس کے ذواغیاات میں سے ہوں جیسے غیر اللہ کے لئے اللہ کو بھی شریک
کر کے ذبح کرنا جو شرک ہے یہ ظاہر گناہ ہے اور اللہ کا نام ذبح پر نہ لینا یا
دوسرے کا نام اوس پر لینا اوس کا باطن ہے یا احکام اصلی گناہ کرنا ظاہر
گناہ اور احکام محافظ گناہ کرنا اوس کا باطن گناہ ہے مثلاً اصل مقصود یہ ہے
کہ غیر خدا کی عبادت کے نظر سے قربانی و ذبح نہ کیا جاوے اور غیر خدا کا
نام اوپر نہ لیا جاوے یہ باطن اثم ہے اور اس نظر سے کہ اعلان اس کا
ہوتا رہے کہ غیر خدا کے نام پر ذبح و قربانی نہیں ہوتی یہ شرط لگا دی گئی ہے
کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لازماً لیا جاوے پس اوس کا ترک کرنا ظاہر اثم
کا کرنا ہے جس سے مقصود باطن اثم کی حفاظت ہے جو حقیقتاً اثم ہے
اور ناقابل کرنے کے ہے۔

خلق عالم اس لئے ہوا تاکہ آزمایا جاوے کہ کون انسان

احسن عمل کرتا ہے اور فطرت انسانی اور اوپر جزایا سزا

سورہ ہود میں ہے اذھو الذی وہ وہی ہے جسے بنائے آسمان و زمین

خلق السماوات والأرض في ستة
 أيام وكان عرشه على الماء
 ليسبلوكم أليم أحسن عملاً ولئن
 قلت أنكم صبورون من بعد الموت
 ليقولن الذين كفروا أن هذا إلا
 سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب
 إلى أمة معدودة ليقولن ما نحبسه
 إلا يوم يأتهم ليس مصروفاً عنهم
 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون و
 لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم
 فرغنا منه لئن لم يفرس كفور ولئن
 أذقناه نعصاء بعد صراء مسته ليقولن
 ذهب السيات عني الله لفرج فجور
 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات
 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ط
 فطرت انسانی کے خالق نے جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اوسکا
 عالم ہے فطرت انسانی کی تصویر کو ان آیات میں دکھا کر اور غرض
 تخلیق بتا کر جس طریق سے مغفرت و اجر کبیر ملتا ہے اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے
 اور جس وجہ سے عذاب نہ پھرے گا اوس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پس یہ

چھ دن میں اودھ اوس کا عرش پانی پر تھا
 تاکہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں اچھا
 سمجھتا ہے عمل اور اگر تو کہے کہ تم اڑھو گے
 مرنے کے بعد البتہ کیسے کافریہ نہیں مگر
 جا دو صریح اور اگر تم دیر لگاؤین اوس کے
 عذاب ایک گنی ہوئی مدت تک البتہ کیسے
 کون روک رہا ہے اوس کو بغیر جسدن اودھ کا
 اودھ نہ پھیرا جاوے گا اودھ سے اودھ اولٹ
 پڑے گا اودھ نہ چہر ٹھٹھا کرتے تھے اگر
 ہم چکھاؤین آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر
 چھین لین اوس سے تو وہ ناسیدنا شکر ہو
 اور اگر ہم چکھاؤین اوس کو آرام نہ تکلیف جو پوچھو کہ
 تو کہنے لگے۔ گئیں برائیاں مجھے تو وہ خوشیاں
 کہنا برائیاں کہنا مگر جو لوگ صبر کریں اور عمل صالح
 کریں اودھ کو مغفرت اور اجر کبیر ہے۔

فرمایا ہے کہ آسمان وزمین کو اللہ نے اس لئے خلق کیا تاکہ آزماوے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غرض تخلیق آدمائش حسن عمل ہے دوسرے یہ کہ انسانوں میں اچھے اور بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے کیونکہ اگر ایسے نہ ہوں اور کوئی زمانہ ایسا آوے کہ کل انسان اچھے عمل کرنے والے ہو جاویں تو آزمائش باقی نہ رہے گی۔ پس انسانی فطرت یہی ہے کہ اچھے اور بُرے دونوں قسم کے لوگ ہوں اور کوئی احسن برے عمل نہ ہو اور کوئی غیر احسن۔ پھر بحث بعد الموت کے بابت فرمایا کافر اس کو سحر میں کہیں گے اور اگر اوسکے عذاب دیکھیں میں مدت عین تک روک ہو تو کہیں کین روک رہا ہے اوسکو اس طرح کافروں کی فطرت انسانی کی مختلف حالتوں اور خیالوں کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کے نسبت یہ فرمایا کہ جس دن عذاب اون کا نہ پھیرا جاوے گا۔ پھر انسان کی عام فطرت کافروں کی فطرت کے بیان کے بعد بیان فرمائی کہ اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمت چاہاویں پھر چھین لین تو وہ ناامید و ناشکر ہو جاتا ہے یعنی سلب رحمت و بقائے رحمت کے وقت اور اگر تکلیف کے بعد آرام پہنچاویں تو کہنے لگتا ہے کہ برا بیان مجھ سے گئیں یعنی کبھی برائیاں اوس پر پھر نہ آدین گی اور اس خیال سے اوسکی پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ خوشیاں کرتا اور بُرائیاں کرتا ہے یعنی ایسا چھو افعال جس سے اوسکی حالت نہایت کمتر ہے اوس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور سنے پروا ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کو جھوٹا جاتا ہے

لیکن ان ہر دو حالت مذکورہ سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو سرار و ضرائع میں صبر و
عمل صالح کرتے ہیں و دونوں حالتوں میں صبر کرنا تعریف نفس و تقویٰ فرض کا
ذریعہ ہوتا ہے اور وہ عمل صالح کرنے پر آمادہ کرتا ہے پس صبر کرنیوالے
اور عمل صالح کرنے والے ہی سرار و ضرائع کی برائیوں سے بچتے ہیں
اون کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا یہ عام فطرت انسانی ہے اور اوستکا
اجر اللہ تعالیٰ نے مخفرت اور اجر کبیر اسی آیت میں بیان فرمایا ہے لہذا
ان آیات میں کافروں کی فطرت اور اہل حضرات و اصحاب کی فطرت کا
ذکر ہے جنکے لئے اجر کبیر ہے۔

تقائیں رسوم و تقلید کے آباء و نادانی اوسکے

سبب ہوتے ہیں

جو لوگ کہ آزاد راے نہیں رکھتے اور کسی شے میں تعقل و تفکر صحیح و
باقاعدہ تفقہ سے کام نہیں لیتے اور جذبات کے غلام ہوتے ہیں
جب کسی بات کا شیب و فراز اونکو دکھایا جاتا ہے اور حق سمجھایا
جاتا ہے اور ہدایت سوجھائی جاتی ہے تو سب سے بڑا مانع اونکے
قبول کیلئے رسوم آباء و تقلید و الٹ اونکی جیسے وہ اور اہل کے
باپ دادا موانست رکھتے ہیں ہوتے ہیں اور تمام ہدایت کرنیوالوں
اور مبلغین اور رسولوں اور نذیروں کو اونہی کو سمجھانا پڑتا ہے اور وہی سبب

فساد و عناد و ظلم و قہر و جنگناحق کے ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے
 وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰی مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰی الرَّسُوْلِ قَالُوْا
 حَسْبُنَا عَلٰی مَا وُجِدْنَا عَلَیْهِ اٰبَاؤُنَا
 اَوْ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
 شیئاً و لا یفتنونہ ط
 اور جب اون سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس
 طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف
 کہتے ہیں کافی ہر حکم جو پر پایا بخیر اپنے باپ دادا کو
 اگرچہ اون کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کسی شے
 کو اور نہ ہدایت پائی ہو اونہوں نے
 پس اللہ تعالیٰ نے نہایت بلیغ جواب دیا کہ جس کا اون کے باپ دادا کو
 علم نہ تھا اور جو ہدایت اونہوں نے نہ پائی تھی اگرچہ اوس کا بھی وقت
 آوے اور علم و ہدایت ہو تو اون کا کہنا کہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ
 دادا کو وہ ہم کو کافی ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا رسوم آبائی کے
 ترک اور ہدایت و حق کے قبول کرنے کے بابت آیت مذکور بھی ہے
 اور سورہ بقرہ میں ہے وَاِذَا قِيلَ
 لَهُمْ ابْتَغُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نَتَّبِعُ
 مَا الْفِئْتَانَا عَلَیْهِ اٰبَاؤُنَا اَوْ لَوْ كَانُوْا
 اٰبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئاً و لا یفتنونہ
 کسی شے کی نہ عقل کہتے ہوں اور نہ ہمارے ہونے
 ہئے اپنے باپ دادا کو اگرچہ اون کے باپ دادا سے
 اس آیت میں اون لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے باپ دادا کو کاف
 پر چلتے ہیں اور اللہ نے جو حق اوتارا اوس پر نہیں چلتے پس یہ وہ لوگ اور
 مثل اون کے ہوتے جو کسی کو بزرگ سمجھ کر اور اوس سے مالوف ہو کر
 اوس کی تقلید کرتے ہیں اور اوس کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اوس کی راہوں سے

نہیں ملتے۔ اسی لئے مذکورہ بالا آیت سورہ مائدہ میں ما وجدنا علیہ اباءنا تھا
 اور اس آیت میں ما الفینا علیہ اباءنا ہے۔ اس کا بھی نہایت بلیغ جواب
 اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اون کو کسی شے کے بابت عقل و ہدایت
 نہ ہو اور عقل و ہدایت کا اوس کے نسبت ان کیلئے نہ ہونا ثابت ہو جائے
 تب بھی تم اون کے اُفت پر چلو گے۔ پس آیت سورہ مائدہ میں لا یعلمون
 شیئا تھا اور اس میں لا یعلمون شیئا ہے یعنی علم و عقل دونوں کے بابت
 آیات ہوئیں۔ اور سورہ اعراف میں ہے

وَ اِذَا قُلُوْا فَاْحْشٰۃً قَالُوْا وَ جَدْنَا
 عَلَیْہِ اٰیٰۃً فَاِنَّ اللّٰہَ اَمْرًا مُّبٰہِقًا لَّن
 اللّٰہُ لَا یَاۡمُرُ بِالْفَحْشَآءِ الْقَوٰلُوْنَ عَلٰی
 اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ط
 اور جب کرتے ہیں فاحشہ کہتے ہیں تو یہ دیکھ کر کہتے ہیں
 باپ اور اللہ تعالیٰ نے اوس کا کام امر کیا تھا
 تو کہہ اللہ نہیں حکم کرتا فحشاء کا کیا کہتے ہو تم اللہ پر جو
 نہیں جانتا۔

فحشاء کرنے والے ہی بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کے سیرم
 کے مطابق فحشاء کو کرتے ہیں اور جب اون کو منع کیا جاتا ہے تو یہ عذر
 کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا اوس کے مثل کیا ہے
 اور اوس کو اللہ کے حکم سے اونہوں نے کیا ہوگا اس قسم کے لوگوں کا
 جواب اللہ تعالیٰ نے نہایت بلاغت سے اس آیت میں دیا ہے کہ کیا
 اللہ فحشاء کا حکم دیتا ہے یہ اوس کے درجہ و شان کے خلاف ہے۔ پس
 تم ایسی بات کہتے ہو جس کو اللہ خود نہیں جانتا یعنی اوس کے حکم دینے کو
 نہیں جانتا۔ لہذا جو عقل واقعی طور پر فحشاء میں شامل ہیں اون کے لئے بھی

عذر مذکور نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ کہف میں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا
أَوْ يُجَاجِعُوا هَهُمْ أَهْدَىٰ وَلَيْسَ غَرًّا لَهُمْ
أَلَّا يَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُذْخَرُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُكَذَّبُونَ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمیوں کو ہدایت سے ایمان لانے اور اپنے رب کے استغفار کرنے سے یا تو پہلوں کی رسم روکتی ہے یا اون کے افعال خود عذاب کا سبب ہوتے ہیں اور چونکہ وہ حق و ہدایت کو نہیں مانتے اور بچانے والے کی نصیحت نہیں سنتے اور اپنا بچاؤ نہیں کرتے پس جو آفت اون کے سامنے و قریب آنے والی ہوتی ہے وہ آجاتی ہے پھر مہلت ایمان لانے اور بچاؤ کرنے کی اون کو نہیں ملتی اور وہ آفت مارنے ہو جاتی ہے جس کو عذاب کہا جاتا ہے پس ثابیت ہوا کہ سب سے بڑا سبب عدم اختیار و عدم عمل ہدایت کا یا تو سنت الاولین ہوتی ہے یا خود اپنی عادتیں مسوئہ و مذمومہ یعنی افعال ہوسنے ہیں۔ اور سورہ زمر میں ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا إِنْشَاءُ آلِهَةٍ مَعَنَا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
يَخْتَصِمُونَ لَهُمْ أَمْرٌ قَبْلَهُمْ
فَيَسْأَلُهُمْ فِيهِمْ سُبْحَانَ
مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ
إِنْشَاءَ آلِهَةٍ مَعَهُمْ قُلْ إِنَّمَا
أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ لَّهُمْ آيَاتُ الْكُرْآنِ
وَأَنزِلُ إِلَيْكُمُ الْغُرُوثَ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُونَ

اور کہتے ہیں کہ اگر چاہتا جسٹن ہم اور انکی عبادت نہ کرتے نہ اسٹاؤنکو علم نہیں یہ تو انکھیں دھڑاتے ہیں کیا شے انکو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے سورہ اسیر مضبوط ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم نے

اِنَّا وَجَدْنَا ابْنًا عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی
اَنَّا رَہْمَ مَہْمَتِنِ وَکُنَّا لَمَّا اِسْلَمْنَا
مِن قَبْلِکَ مِنْ قَرِیۡہِ مِنْ نَّذِیْرِ
اَلَا قَالِ مَتَرَفُوْہَا اِنَّا وَجَدْنَا ابْنًا
عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی اَنَّا رَہْمَ مَقْتَدُوْ
قَالَ اُولُوْ جُنُکُمْ بِاَہْدٰی مَّا وَجَدْتُمْ
عَلِیْہِ اِبْنًا کَمَ قَالُوْا اِنَّا مَّا اِیْرَسَلْتُمْ
بِہِ کَافِرُوْنَ فَاَنْتَقِمْنَا مِنْہُمْ فَانْظُرْ
کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُلْکِذِیْنَ ۝

اپنے باپ دادوں کو پایا ایک راہ مگر کہا
اوسکے آسودہ لوگوں نے پہنے پایا اپنے
باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم ادنیٰ کے
قدوں کے نشان پر چلتے ہیں وہ بولا
اور جو میں لاؤں اوس کی زیادہ ہدایت جسر
تھے پایا اپنے باپ دادوں کو تو کہنے لگے کہ تم تو
جسر تم نیچے گئے ہو انکار کر نیوا لے میں
پھر پہنے اوس سے بد لایا سودیکہ کیا ہوا
انجام جھٹلائیو الوں کا۔

پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوس لوگوں کا ذکر کیا ہے جو
کہتے ہیں کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اونی
کے آثار پر ہم چلتے ہیں اور یہ فرمایا کہ ہر قریہ میں جو نذیر گیا ہے اوس
سے وہاں کے آسودہ لوگوں نے بھی یہی کہا ہے حالانکہ اوس نے
کہا کہ اوس سے بہتر ہدایت تمہارے لئے لایا ہوں تب بھی
اوس لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے بد لایا اور دیکھ کہ انخام
جھٹلانے والوں کا کیا ہوا۔ لہذا ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ ہر نذیر سے یہی عذر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے آثار پر
چلتے ہیں جس کی اصلاح و بہتر ہدایت کا نہ ماننا سبب عذاب
ہوتا ہے۔ اور سورہ دخان میں ہے۔

فاقا با با عا ان کتہم صادقین
 اہم خیس ۴۲ قوم تبع الذین
 من قبلہم اہلکھم انہم
 کانوا مجرمین ۸

تولاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو کیا
 وہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور انکے قبل کے
 لوگ کہ ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو
 وہ مجرمین کے قوم تھے۔

پس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ دادوں کے
 بلائے کے لئے کہتے تھے اور اوس کو میاں صدق قرار دیتے تھے
 تاکہ وہ لوگ اپنے رسوم کے بابت بتلاوین اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ قوم تبع اور انکے قبل کے لوگ اچھے ہیں یا قائلین مجرمین پہلے ہلاک
 ہو چکے ہیں۔ لہذا ان امور پہنچکا نہ کے بابت اللہ تعالیٰ نے جواب
 دیا یعنی اول اونکا جو کہتے تھے ما وجدنا علیہ اباہ نادوسرے اونکا جو کہتے
 تھے ما الفینا علیہ اباہ فایتسرے فاحشہ کرنیوالوں کا جو کہتے تھے وجدنا
 علیہ اباہ نادواللہ امرنا تھا چوتھے جو کہتے تھے انا وجدنا اباہ نادوالی امۃ وانا
 علی اقامہم مہتدون ولو شاء الرحمن امین عبدہم یا پچوین فاقا با با عا ان کتہم صادقین
 کہنے والوں کا چھٹے بھی فرمایا کہ انکو سنت اولین نے یا عذاب کے آنے نے
 ہدایت قبول کرنے سے روک دیا لہذا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل و
 صراط مستقیم پانے کی دشمنی عیسای رسوم اولین و آبائی و جذبات و
 عادات قبیلہ میں اور بہتر باتوں کا نہ ماننا اور آگاہ کرنیوالوں کی نصیحت کو
 نہ سناؤ نہ سمجھنا سبب اوسکی ہلاکی اور گمراہ ہونیکا ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کی
 کوشش کرنا اور آزادی راے رکھنا اور حق ماننا اور اسپر چلنا لازم ہے۔

علم اور علماء و تعقل و تفکر و تفقہ و تدبیر کے باہم
امتیازی فرق اور اونکی فضیلتیں اور اونکے

خلاف و عسید اور قلب آنکھ و غیرہ کی باہمی نسبت

سورہ یونس میں ہے وما کان

لنفس ان یؤمن الا باذن اللہ و

یجعل السر حبس علی الذین

لا یعقلون ۛ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نہیں سمجھتے اونہی پر جس پر تائب ہے

اور اونہی کو اللہ ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا حالانکہ بغیر اوس کے حکم

کے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ سورہ انفال میں ہے۔

ان نشر الدواب عند اللہ الصم

البکم الذین لا یعقلون ۛ

سورہ آل عمران میں ہے ان فی

خلق السموات والارض واختلاف

اللیل والنهار لآیت لا ولی الا للہ

الذین ینکرون اللہ قیاماً

وقعوداً وعلی جنوبہم ویتفکرون

فی خلق السموات والارض ربنا

بدترین جانداروں میں اللہ کے نزدیک

وہ بہر گوشتے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔

آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے

میں اور رات اور دن کے اختلاف میں

آیات ہیں اور صاحبان عقل کے لئے

جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے

اور اپنی گردنوں پر اور فکر کرتے ہیں آسمانوں

اور زمین کے پیدا ہونے میں اور رب ہمارے

ما خلقت هذا باطلا سبحانه
نہیں پیدا کیا تو نے اسکو باطل۔ پاکی ہے تجھ کو
ققنا عذاب النار
سو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔

پس ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صاحب عقل ہونا محمود ہے
اور تفکر جس کا نتیجہ صاحب عقل ہونا ہے وہ بھی مستحسن ہے اور سورہ اعراف
میں ہے اولم يتفكروا ما
کیا انہیں فکر کرتے کہ اولن کے
بصاحبہ من جنة ان هو الا
صاحب کو جنوں نہیں ہے وہ مگر صاف
فزیہ بین
طور پر آگاہ کرنے والا ہے۔

پس اس آیت میں بھی تفکر کی ہدایت ہے۔ اور سورہ محمد میں ہے۔
افلا يتدبرون القرآن
سو کیا غور نہیں کرتے قرآن کو۔
اور سورہ نسا میں ہے افلا يدبرون
سو کیا غور نہیں کرتے قرآن کو
القرآن ولو كان من عند غير الله
اور اگر ہوتا غیر اللہ کے پاس سے تو پاتے
لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا
اوسم اختلاف بہت۔

سورہ ص میں ہے کتاب انزلناہ
ایک مبارک لیتدبروا آیتہ
کتاب ہے کہ نازل کیا ہے تیری طرف
ولیتدبروا اولو الالباب
برکت دینے والی تاکہ غور کریں اوکی آیات کو
اور نصیحت پکڑیں صاحبان عقل۔

تدبر کے معنی سمجھ کر کاموں کے فکر کرنے کے و تامل یا غور کے ہیں۔ ان
آیات مذکورہ بالا سے تدبر کی تعریف اور اسکو عمل میں لانے کی تاکید نکلتی ہے۔
جس سے اوسکا مستحسن ہونا کا حقیقہ ثابت ہوتا ہے۔ سورہ سبأ میں ہے
قل انما اعظمکم بن احدہ ان
تو کہہ سوا اس کے نہیں کہ میں تمکو نصیحت کرتا ہوں ایک

ان تقوموا لله شتمی و فرادی شتم
تتفکروا اما لبصا حجبکم من جنة
ان هو الا نذیر لکم بین یدی
عذاب شدید

بات کی یہ کہ گڑے ہو اللہ کیلئے دود اور ایک
ایک ہر فکر کرو کہ تمہارے صاحب کو جنوں
نہیں ہے نہیں وہ مگر تمہارے لئے آگاہ
کر نوالا جبکہ آگے عذاب بڑا ہے۔

تفکر کی فضیلت ہی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ مؤمن میں
ہے هو الذی خلقکم من تراب
شتم من نطفة ثم من علقة
ثم یخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا
اشدکم ثم لتکونوا شیوخا
ومنکم من یتوفی من قبل لیبلغوا
اجلا مسمی و لعلکم تحقون ط

وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی
سے پر نطفہ سے پڑ پانی کی بوند سے
پھر لہو کی پٹگی سے پھر تم کو نکالتا ہے۔
بچہ کر کے بیان تک کہ پونچھ اپنے زور کو پھر بڑھاتا
کہ ہو جاؤ پورے اور تم میں سے اوس سے پہلے
مر جاتا اوس سے پہلے کہ پونچھ مقررہ وعدہ کو اور تاکہ سمجھو۔

پس تنقل کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ رعد میں ہے
اللہ الذی رفع السموات بغير عمد
ترونها ثم استوی علی العرش
وسبح الشمس والقمر کل یحمری
لاجل مسیوم یدبر الامر فیصل
الآیات لعلکم بلقاء ربکم
توقنون وهو الذی مد الارض
وجعل فیہا رواسی و انحرأ و من

اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر ستون کے
جس کو تم دیکھتے ہو پھر مستوی ہوا عرش پر اور بھر کیا
سورج و چاند کو ہر ایک جاری رہتا ہے
وقت معین تک تدبیر کرتا ہے کام کی تفصیل
کرتا ہے آیات کی تاکہ اپنے رب کے تھا پر
یقین لاؤ وہی وہ ہے جس نے بڑایا زمین کو اور
بنایا زمین پہاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے میوے

کل الثمرات جعل فيها من وجين
 اثنين يخشى الليل النهران ان
 في ذلك لآيت لقوم يتفكرون
 وفي الارض قطع متجورات و
 جنت من اعناب وزرع
 ونخيل صنوان و غير صنوان
 يسقى بماء واحد ونفضل
 بعضها على بعض في الاكل ان
 في ذلك لآيت لقوم يعقلون ط
 سورة نحل من ہے نبت به الزرع
 والزيتون والنخيل والاعناب
 ومن كل الثمرات ان في ذلك
 لآية لقوم يتفكرون وسنن لكم الليل
 والنهار والشمس والقمر والنجوم
 مستنات بامره ان في ذلك
 لآيت لقوم يعقلون وما ذرنا لكم
 في الارض مختلف الوانه ان في
 ذلك لآيت لقوم يتذكرون ط
 پس ان آیات میں ہر قسم کی کھیتی اور اگنے والی چیزوں سے یہ استدلال

ٹرایا اور سین جو چپاتا ہے رات
 کو دن میں اس میں آیات ہیں اور قوم کیلئے
 جو فکر کرتے ہیں اور زمین میں قطعات
 ہیں ملے ہوئے اور باغ ہیں انگور کے
 اور کسیت اور کجوریں بہت سی شاخوں
 کے اور غیر اس کے پاتے ہیں ایک پانی
 اور ہم زیادہ کرتے ہیں بعض کو بعض سے
 میوہ کھاتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں
 اور تم کو جو سمجھتے ہیں۔

اگاتا ہے تمہارے واسطے اور اس کے ذریعہ سے
 کھیتی اور زیتون اور کجوریں اور انگور اور ہر قسم کے
 میوے اس میں آیات ہیں اور قوم کیلئے جو تفکر
 کرتی ہے اور کام میں لگایا تمہارے لئے
 رات اور دن اور سورج اور چاند کو اور ستارے
 کام میں لگے ہیں اور اس کے حکم کے سبب اس میں
 آیات ہیں اور قوم کیلئے جو سمجھتی ہے اور جو پہچان دیتا ہے
 زمین میں تمہارے مختلف ہیں رنگا دن اس میں آیات
 ہیں اور قوم کیلئے جو نصیحت پکڑتی ہیں۔

پس ان آیات میں ہر قسم کی کھیتی اور اگنے والی چیزوں سے یہ استدلال

کہ تفکر کرنے میں آیات ہیں پس قوت متفکرہ کو اونکی حکمت میں لگانے کی ترغیب ہے اسی طرح دن و رات و چاند و سورج وغیرہ سے یہ استدلال ہے کہ تقفل کرنے میں آیات ہیں۔ لہذا تقفل کی قوت اونکی حکمت کے بابت صرف کرنے کی ترغیب ہے اسی طرح زمین پر جو چیزیں پھیلی ہیں اور اختلاف الوان سے یہ استدلال ہے کہ نصیحت قبول کرنے کے لئے آیات ہیں اس طرح نصیحت قبول کرنے کی ترغیب ہے پس قوت متفکرہ قوت تحقلہ قوت قبول نصیحت کی فضیلت ہی ان آیات سے ثابت ہوتی ہے جو کسی طرح کم قابل حرز جان بنانے کے نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے

و تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضِرَّ بِاللَّنَاسِ
 ان مثلون کہ ہم بیان کرتے ہیں آدمیوں کیلئے

و ما یعقلھا الا الالءالمون ط اور نہیں سمجھتے اوس کو مگر عالم۔

علم کے بعد امثال مذکور کو تحقل کیا جانا ہی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے

سورہ زمر میں ہے و لعذاب الاخرۃ
 اور البتہ عذاب آخرت کا بڑا ہے اگر

اکبر لو کا فوا یعلمون ط
 اور پھر سورہ زمر میں ہے او لئلا
 الذین ھدینھم اللہ و او لئلا ھم
 اولو الالباب ط

وہی ہیں جن کو ہدایت کیا اللہ نے
 اور وہی لوگ ہیں مساحبان
 عقل۔

پھر اسی سورہ زمر میں ہے قل ھل
 یستوی الذین یعلمون و الذین
 لا یعلمون ط

تو کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم
 رکھتے ہیں اور جو علم نہیں
 رکھتے ہیں

سورہ ہود میں ہے يستطيعون
السمع واما كانوا يبصرون اولئك
الذين خسروا انفسهم ط
استطاعت رکستے ہیں جسے کی تب بھی
سنیں دیکھتے وہی وہ لوگ ہیں جنہوں
کو ٹاٹا گیا اپنا۔

پس اس آیت سے اول لوگوں پر وعید نکلتی ہے جو استطاعت
سننے کی رکستے ہیں اور حق کو نہیں سنتے اور اوسکو نہیں دیکھتے اور ایسے
لوگ اپنا خود خسارہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں استطاعت کا لفظ ہے
جو نہایت بلیغ ہے۔ قدرت کے ساتھ معمولی سامان ہونا استطاعت ہے
سورہ حج میں ہے اولم یسیروا
فی الارض فتكون لهم قلوب
لا یعقلون بها واذن لا یسمعون
بها فافهموا لعلکم تبصرون
تعمی القلوب التي فی الصدور
کیا پرتے سنیں ملک میں سو ہوتے اون کیلئے
دل کہ سمجھتے اون ہے یا کان کہ سنتے اون سے
سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن آنکھ
ہو جاتے ہیں دل جو سمجھتے ہیں۔

پس ایسے قلوب چاہئیں جسے سمجھیں اور ایسے کان جسے سنیں اور قلوب کو
اندھا نہ ہو جانا چاہیے جسے سمجھ کر عمل نہ کریں لہذا سمجھ کر عمل کرنے کے بابت حکم
اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اصول اسلام کا ہے۔ سورہ
بنی اسرائیل میں ہے ان السمع
والبصر و الفؤاد کل اولئک کان
عنه مشوکل ط
کان اور آنکھ اور دل
ہر ایک مسئول علیہ
ہوں گے۔

سمع اور بصر و فؤاد کے زیر اثر تمام انسانی آزادی اور خواہشات مختلف شکلیں

اختیار کر لیتے ہیں اور دراصل یہی اعضاء کل خواہشات انسانی کے
 قائم مقام ہیں آنگہ اور کان واقعات کے حاصل کرنے کے ذریعہ
 ہوتے ہیں اور دل کے ذریعہ سے اُن پر فیصلہ کر کے انسان
 اپنی مرضی و ارادہ کا استعمال کرتا ہے لہذا اُن کو رسول علیہ
 السلام قرار دیا گیا ہے تاکہ اصلیت کا بندہ پر قیامت کے دن انکشاف
 ہو جاوے۔ اور انھیں کی بنا پر جزایا سزا دی جاوے۔ سورہ ملک
 میں ہے **وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ** اور کہیں گے اگر ہم سُن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم نہ
أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ دہکتی آگ میں ہو بیوا لون میں سے۔
 پس سُن لینے و عقل کر لینے کی فضیلت اور اُس کے نہ کرنے سے
 بُرے نتائج کا نکلنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا اور وہی وہ ہے جس نے ٹہرائیاں تمہارے لئے بنا دیں کہ
 بھائی ظلمات البر والبحر قد فصلنا تاکہ سبب و نئے راہ پائیا کی میں جگہ و دوریا کی
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بیشک تفصیل کیا ہے آیات کی اُس قوم کیلئے کہ علم رکھتے
وَهُوَ الَّذِي ہیں اور وہی وہ ہے جس نے کالاف کو ایک جان سے۔
النَّشَاطِ سو تمہارے لئے ٹہرنے کی جگہ ہے اور سونپنے کی بیشک
وَمُسْتَوْدَعٍ تفصیل کی ہے آیات کی اُس قوم کیلئے کہ تفکر کرتے ہیں
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پس علم رکھنے والی اور تفکر کرنے والی قوم کی فضیلتیں ان آیات میں
 بیان ہوئی ہیں کہ انھیں کے لئے تفصیل آیات کی اللہ کرتا ہے۔ اور
 فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ قلوبہم باہم قوم لا یفقیہون دپیروا اللہ نے اُنکے

قلب کو اس واسطے کہ وہ تفقہ نہیں کرتے۔ سورہ حشر میں ہے
 لَا اَنْتُمْ اَشْدُّ مِنْهُ فِي صُدُورِهِمْ
 مِنَ اللَّهِ ذَلِكْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ
 لَا يَفْقَهُونَ ط
 البتہ ہمارا دل زیادہ ہے اُن کے دل میں
 اللہ سے سبب اس کے کہ وہ ایسی قوم ہیں
 کہ تفقہ نہیں کرتے۔

منافقوں کی بابت ہے کہ وہ سوسائٹی اور ملنے والوں سے خدا کی
 نسبت زیادہ ڈرتے ہیں یعنی احکام خداوندی نہیں بجالاتے ہیں۔
 اور سبب اس کا یہ بیان ہوا کہ وہ قوم ایسی ہے جو تفقہ نہیں کرتی۔ سورہ منافقوں
 میں ہے ذَلِكْ بِاَنَّهُمْ اَمَنُوا بِاَشْهَادِ
 كُفْرٍ وَافْطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
 لَا يَفْقَهُونَ ط
 یہ سبب اس کے کہ وہ ایمان لائے
 پھر کافر ہوئے سو مہر کر دی گئی اُن کے قلوب پر
 پس وہ تفقہ نہیں کر سکتے۔

پس مہر کو سبب تفقہ نہ کرنے کا اس آیت میں بیان کیا ہے۔ لہذا
 تفقہ نہ کرنا اللہ کے مہر کا ہو جانا ہے اور اس وعید کا مستحق بننا ہے
 جو اس آیت میں ہے اور دل کا بیکار ہو جانا ہے۔ اور سورہ منافقوں
 میں ہے وَاللَّهُ خَنَّ اَتَى السَّمَاءَ
 الْاَرْضَ وَالْاَنْفُثَ لِيَفْقَهُونَ
 پس تفقہ نہ کرنا سبب ایسی عقلست و نادانی و عدم فہم کا ہے جو منافقوں
 کے شایان ہے لہذا تفقہ نہ کرنا و فقیہ نہ ہونا مشابہ کافروں و منافقوں
 کے ہونا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

رَضُوا بِاَن يَكُونَ رِجَالُ الْحَوَالِفِ طَبِيعَ
 راضی ہوئے کہ رہیں پیچھے رہنے والوں میں

علیٰ قلوبہم فہم لا یفقیہون ط سورہ لکھنئی انکے دلوں پر سورہ تفقہ نہیں کرتے۔

دعوت بصیرت کے ساتھ کرنی چاہیے

سورہ یوسف میں ہے قل ھذا سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسیعین اللہ وما انا من المرسلین ط

تو کہ یہ میری راہ ہے ۱لاتا ہوں میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ اور پاک ذات ہے اللہ اور میں مرسلین میں سے نہیں ہوں

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت بصیرت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ لوگ با بصیرت قبول کریں اور مبلغان کو ضرور ہے کہ بصیرت کے ساتھ سمجھاویں۔ پس جس کو خود بصیرت نہ ہو اس کی دعوت کرنا اور فتوے دینا جائز نہیں ہے۔ اور بصیرت نتیجہ ہوتی ہے جاننے و سمجھنے و تفقہ و تفکر کرنے کا یعنی علم و عقل و تفقہ و تفکر غیب رکھ کا۔

جو بغیر علم و ہدایت اور کتاب منیر کے اللہ کے معاملہ میں مجاہدہ کرے اس کا عذاب

سورہ حج میں ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتب منیر ط ثانی عطفہ المضمر عن سبیل اللہ لد فی الدنیا وخری

اور آدمیوں میں سے وہ بھی ہے جو لڑتا ہے اللہ کے معاملہ میں بغیر علم کے اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن ہونے کے۔ موطئہ والا اپنے نسخہ گریبان کو تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے اسکو دنیا میں سوائے

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ
 ذَلِكُمْ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
 اور حکم کیا کہ تم قیامت کے دن اسکو عذاب جلیجے کا
 یہ سب سیکھ لے کہ تم نے کیا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے
 اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر
 پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم اور کتاب منیر ہیں
 چیزیں ایسی ہیں جو سبب برہان ہو سکتی ہیں یعنی علم صحیح ہو اور ہدایت
 کسی مخصوص نبی کی ہو اور کتاب روشن خدا کی ہو جس سے حکم طور سے
 سمجھ میں آسکے اور نہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو جو اللہ کے عاملوں
 میں بغیر ان تینوں چیزوں کے مجادلہ کرتا ہے اور گردن پھیر کر اللہ کی راہ
 سے گمراہ کرتا ہے اس کو دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن
 عذاب حریق یہ اس لئے کہ خود فعل بد کرتا ہے اور بندوں کو گمراہ کرتا ہے
 پس بندوں پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔

برہان کے ذریعہ سے دعویٰ کرنا چاہیے

سورہ مؤمنون میں ہے وَمَنْ
 يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ
 لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
 إِنَّهُ لَا يَفْصَحُ الْكَافِرُونَ
 اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا
 معبود جس کا اس کے پاس برہان نہیں
 سوائے اسکے نہیں کہ اسکا حساب اس کے
 رب کے پاس ہے بیشک ظالم پاؤں گئے کافر۔
 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کیوں
 نہ پکارنا چاہیے پس دوسرے سے دعا نہ کیجاوے یا دوسرے کو اللہ کیساتھ

ٹاکر براہ راست اُس کو نہ پکارا جاوے اور بواسطہ اُس کے دعا
نہ کیا جاوے اور براہ راست پکارنا شرک بھی ہے۔ اور یہ
بھی ثابت ہوتا ہے کہ بغیر برہان عقاید قائم کرنا اور عمل کرنا بچا ہوتے

سورہ انبیاء میں ہے ۴۱ اتخذوا
کیا بنا سکتے ہیں انہوں نے اُس کو
من دونہ المحدثه وقل معاذا
چھوڑ کر معبود۔ تو کہہ لاؤ تم لوگ اپنے
برہان کو یہی نصیحت ہے میرے
قبل من اجل اکثر ہم لا یعلمون الحق
ساتھ والوں کی اور نصیحت ہے میرے
فہم مضمون
لوگوں کی بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں سمجھتے اور سمجھنے پر نہیں

پس ان آیات سے ثابت ہوا کہ برہان طلب کرنا آنحضرت کے اصحاب اور
ان کے قبل کے سب لوگوں کا دستور تھا۔ اس سے برہان کے
طلب کرنے کی ہدایت دوسرے عقاید و افعال میں بھی ہوتی ہے
دوسرے آنحضرت اور آپ کے قبل کے انبیاء کو بھی وحی ملتی
کہ سوائے خدا کے اور کوئی معبود نہیں ہے سو اُسی کی عبادت
کر لو لہذا بعد برہان کسی امر پر عقیدہ کرنا اور اُس کو اہمیت دینا صحیح
اصول و طریق میں سے ہے۔

ظن اور اٹکل کر نیا الونکی کثرت رائے اور کثرت تعداد سبب حق
نہیں ہو سکتی اور طیب کی برابر ہی خبیث نہیں کر سکتا اور ہم پرستی
اللہ پر افترا کرنا ہے اور علم سے وہ کم و مفقود ہوتے ہیں۔

سورہ انعام میں ہے وان
تطعم اکثر من فی الارض فیصلو لک
عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن
وان ہم الا یخبر صوابہ

اور اگر تو ان لوگوں کی جو زمین میں اکثر میں اطاعت
کرتے گا بہکادینے تجھ کو اللہ کی راہ سے
وہ نہیں پیروی کرنے مگر ظن کی امداد نہیں
کرتے مگر اٹکل

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر زمین کے رہنے والے ظن اور
اٹکل کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرنا اللہ کی راہ سے بہک جاتا ہے
کیونکہ ظن اور اٹکل سے ایسے حکم نہیں دیئے جاسکتے جو قابل اطاعت
ہوں۔ دوسرے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کثرت رائے و کثرت
تقدیر سبب حق نہیں ہوتی۔ اور سورہ مائدہ میں ہے۔

قل لا یستوی الجنیث والطیب
ولو اعجبتکم کثرة الجنیث فانظروا
یا اہل الابواب اعلمکم تقیونہ

تو کہہ برابر نہیں ہوتے خبیث اور طیب اور اگر تم
عجب ہیں تو اسے تجھ کو کثرت خبیث کی پس تقویٰ
کرو اللہ سے اسے صاحبانِ عقل تاکہ علاج پاؤ۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کثرت خبیث سبب حق نہیں
ہو سکتی اور وہ طیب کی برابری نہیں کر سکتی لہذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کثرت
رائے و کثرت تقدیر خبیث کی طیب پر نہ غالب ہو سکتی ہے اور
نہ حق ہو سکتی ہے ظن اور اٹکل و مافوق فطرت و خلاف عادات امور
کے اعتقاد و اشاعت تعلیم کے سبب سے کم ہو جاتے ہیں یا سبیل
سجرات اور کرامات مافوق العادات کے اعتقادات اور فہم پرستی
و اشتیاء پرستی وغیرہ کے تعلیم کی وجہ سے مٹ جانے کے اسباب

یہ ہیں۔ (۱) بجائے خیالی ہلکے پکے کرنے کے وہ ہیات کے تسلیم
کے حقائق و احاطہ پر اشاعت تعلیم سے زیادہ توجہ دیتی ہے
اور تعلیم یافتہ بہ نسبت غیر تعلیم یافتہ کے قطعی ثبوت کا زیادہ
طالب ہوتا ہے۔ (۲) جاہل ہر شے کو ذرا دہ سمجھتا ہے اور
عجائب پرستی کرنے لگتا ہے بخلاف اس کے علم نفس تجربہ کے
وقت کو بڑھاکر اس کو گھٹاتا ہے۔ (۳) سائنس کائنات کے ستر نظام
ہونے کا یقین دلاتا ہے اور یہ کہ تمام کائنات کا نظم و نسق
پسند خاص صواب اور قوانین کے ماتحت انجام پاتے ہیں اور جو قانون
جس طرح آفتاب و مہتاب پر حاوی ہے اسی طرح ایک ذرہ و ریگ پر
بھی عامل ہے۔ منجملہ وہ قسم پرستی کے صورت ذیل بھی ہے جس کا
قرآن مجید میں بیان ہے کہ لہذا بیان اس کا لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے
سورہ مائدہ میں ہے ما جعل
اللہ من خبیۃ ولا ساءۃ ولا ذلیلۃ
ولا حام و لکن الذین کفروا یعتز
علی اللہ الذذب و اکثرھم
لا یعقلون

میں ٹھہرا یا حرام اللہ نے کان بٹھے ہوئی
اور نہ ساء اور نہ اوٹی سے اور نہ ملے والے
اور نہ دس نیچے جاسے والے اونٹ کو دیکھ
کافر اللہ پر چھوٹا کرتے ہیں اور اکثر
ان کے لای عقل ہیں۔

پس کافروں کا لای عقل ہونا اور انھیں یا رسوم سے اشیاء سے مذکورہ کا سبب
عبادت قرار دینا اور اس کا برہنہ ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے
اور جانور ان مذکور کا استعمال و کھانا جائز ہوتا ہے بشرطیکہ

جسکی ملکیت ہو وہ دعویٰ ملکیت باز آوے اور کم سے کم یہ کہدے کہ میں فلان کے لئے
چھوڑا ہے ملکیت کا دعویٰ جھکو نہیں تمہارا جی چاہے استعمال کرو سورہ ذاریات میں ہے
قُلْ اَصْحٰبُ الصَّوْتِ الَّذِیْنَ هُمْ فِی

مِنْ بَعْدٍ سَاٰهُنَ ط

پس یہ وعید اٹکل کرنے کی بابت ہے۔ سورہ یونس میں ہے۔
وَمَا یَتَّبِعُ الْاَکْثَرُ هُمْ اِلَّا ظُنَّ اَنْتَ
الظَّنُّ لَا یُغْنِیْ مِنْ الْحَقِّ شَیْءًا
اور ظن بے پرواہ نہیں کرتا حق سے کچھ بھی۔
یعنی ممکن و کثیر الوقوع ہے کہ حق ظن کے خلاف ہو لہذا محض ظن جسکے
لئے وجہ ہو جہ نہو کافی نہیں۔

عمل اصل ہے کوئی دوسرے کے عوض بدلانہ پاوے گا۔ اور

بدترین اعمال کے کون لوگ ہیں

سورہ نجم میں ہے ۴۱ لم یبْیَا
بِمَا فِیْ صُحُفٍ مَّوَسٰی وَ اٰمَرَ اٰهْلَیْہِمْ
الَّذِیْ فِیْہِ اِلَّا مَثَرُ مَنْ رَاقٍ وَ زَہْرٍ
اٰخِرٍ یَّاءُ وَاِنْ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ
اِلَّا مَا اَسْعٰی وَاِنْ اَسْعٰی سَعِیْہُ سَوَیًّا
کیا انکو خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے
اور ابراہیم کے جس نے پورا اوتارا کہ کوئی نہیں
اوپٹھا و گیا جو دوسرے کا اور نہیں ہے انسان کا
مگر جہاں نے عمل کیا اویہ کہ اونکا عمل دیکھا جاوے گا
پھر دیا جاوے گا اوکو بدلہ پورا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَلَا ذٰلِکَ

پس ان آیات میں حکم طور سے یہ اصول بیان ہوئے ہیں کہ انسان کا

اپنا صرف عمل ہی ہے جو دیکھا جاوے گا اور جیسا بُرا یا اچھا عمل اوستے
 کیا ہے اُس کا پورا بدلہ دیا جاوے گا اور کوئی دوسرے کا بوجہ نہ اٹھایگا
 یعنی اُس بدلہ پانے میں کوئی شریک نہ ہوگا نہ سفارش کرے گا کہ بدلا
 پورا نہ ملے۔ پس انسان کو قوت متفکرہ سے کام لیکر سمجھ کر عمل کرنا چاہیے
 تاکہ بدلا عذاب نہ ملے۔ لہذا اصل مقصود جو عمل ہے اُس کے نسبت
 اس بلاغت سے کہا گیا کہ سمجھ کر عمل کرے یعنی باعتبار اس کے کہ اور
 علمتیں بھی ہوتی ہیں انسان کا عمل ناقص ہے اور باعتبار اہل کے
 علمت نامہ۔ پس جن امور میں انسان کے عمل کو دخل ہے اور اُس کا
 عمل منجملہ اور غلطوں کے ایک علمت معلول کے وجود میں لاسنے کا
 ہوتا ہے ان میں وہ مختار ہے اور جو کرتا ہے اُس کا پھل پاتا ہے۔
 انسان کا خود سمجھنا اور عمل کرنا ہی اہل میں اُس کو دوسری اشیاء
 سے ممتاز کرتا ہے اور دوسروں سے جدا کرتا ہے اب آیات مذکورہ
 کو سورہ اعراف کی اس آیت سے ملا کر پڑھو۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَحْمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِبْنَ	بیشک پہلا یا پہلے جہنم کے لئے بہت سے
وَالْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ	جن وائس کو ان کیلئے دل ہیں کہ نہیں تفقہ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا	کرتے اور آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے اُن سے
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَئِكَ	اور کان ہیں کہ نہیں سنتے اُن سے وہ لوگ مثل
كُلَّ لَإِنَّمَا مِلْهُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ	چو پاؤں کے ہیں بلکہ اُن سے ہی گمراہ اور
الْغَافِلُونَ ط	وہی غافل ہیں۔

اور ان فاعلون کی سزا کے ساتھ یہ آیت سورہ انفال کی بھی پڑھو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّعَاۤءِ عِنْدَ

اللّٰهِ الصَّمۡ بِالْكُمۡ الَّذِيۡنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

پھر یہ آیت سورہ کہف کی بھی پڑھو جس میں اخسار اعمال والوں کا

ذکر ہے اور وہ ہیں جو اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ آیات اللہ

کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیۡنَ اَعْمَالًا

الَّذِیۡنَ ضَلَّ سَبِیۡلُهُمۡ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا

وَهُمۡ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمۡ یُحْسِنُوْنَ

صَنَعُوا۟ اَشۡیَآءَ لَیۡسَ لِلَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بَآیٰتٌ

رَاحِمٌۢ وَلَآ اِنَّہُمْ فِیۡۤ اَعْمَالِهِمۡ لَفٰلَآ

تَقِیۡمٌ لَّہُمۡ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَاِنَّا لَآ

جَزَآءُہُمْ جَہَنَّمَ بَہَاۤ كُفْرَہُمۡ اَوْ لَیۡتَنۡزِلۡ

اٰیٰتِیۡ وَرَاسِلٰی ہر واو

ایسے اعمال جن کے میں ان سے اللہ بپاہ میں رہے کسی بھی قسم میں بدترین

دنیا داروں کی ہے۔

نَفْسٌ مِّنۡ جَوۡرِیۡنَیۡنَ اُنۡكَ جَہَاۤیۡسَہٗ وَاُظَہِرۡکَیۡنَہٗ وَتَوۡفَکَآ حَاسِبًاۙ

سورہ بقرہ میں ہے اللہ مافی

اللہ کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں

آیات اور میرے رسولوں کو بھیجا۔

اَلْمَلٰٓئِكَةُ وَهِيَ اِلٰهٌ مُّذِنٌ وَّ اَنْ تَقْدِرَ ۝
 مَا فِی الْفَسٰكِمِ ۝ وَ تَحْفُوْهُ بِحَاسِبِكُمْ
 بِهٖ اللّٰهُ فَيُخَفِّرُ لِمَنْ یَّشَاءُ و یُعَذِّبُ
 مَنْ یَّشَاءُ و اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
 اور زمین میں اور اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے
 نفسوں میں ہے یا اسکو چپاؤ حساب لیکاتم لوگو
 سے اسکا اللہ سو بخشدیگا جسکو چاہیگا اور عذاب
 کریگا جسکو چاہیگا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 پس اللہ نفس کے فعل کا حساب کرے گا اور جیسا جس کا اچھا یا برا اعمال
 ہوگا ویسا اُس کو عذاب یا ثواب دیگا۔ اس آیت میں جو یہ ہے کہ سو خشتیگا
 جسکو چاہے گا اور عذاب دیگا جس کو چاہے گا اُس سے مراد یہ ہے
 کہ بعد حساب کے اگر کوئی اس قابل ہوگا کہ اُسکی مغفرت کیا جائے تو وہ
 بخشدیا جائے گا اور اگر اس قابل ہوگا کہ عذاب کیا جائے تو اُس کو
 عذاب دیا جائے گا اور جو اس قابل ہوگا کہ برو سے رحم مغفرت کرو یا جاو
 اُس کی مغفرت برو سے رحم ہوگی اور جو اس قابل ہوگا کہ اُس پر اللہ کا
 غضب ہو اُس کو عذاب دیا جائے گا اور جس سے رحم نہ کیا جائے گا۔
 پس یہ کہنا بالکل صحیح ہوا کہ جسکی چاہے گا مغفرت کرے گا اور جسکو چاہے گا
 عذاب دیگا۔ چونکہ ظاہر و چھپاؤ حساب کی شرط اس آیت میں ہے لہذا یہ مراد
 نہیں ہو سکتی کہ سنے گناہ کو چاہے عذاب دیوے اور گناہگار کو چاہے
 بخشدیوے بلکہ مراد مفہوم وہی ہے جو بیان ہوا۔

شکر کے معنی و مفہوم

سورہ نحل میں ہے واللہ اعلم حکم اور اللہ نے تم کو تمہارے مآون کے

من بطون اہمہم لا تعلمون شیئا
و جعلکم للنہم و الا بصار و الا فہم
بطون کا لاتم کچھ نہیں جانتے تھے اور پھر ایسا
تہا کہ لے کان اور انگلیں اور دل تاکہ تم
لعلکم تشکرون ط

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کان اور آنکھیں اور دل اسلئے
بنائے گئے تاکہ شکر کریں لہذا جب تک اُن چیزوں سے شکر کرنے
کے لئے کام نہ لیا جاوے اسلئے اُن کا ٹھہرنا عبث ہوتا ہے اور استدلال
غیر صحیح ہو جاتا ہے۔ پس اصح یہ ہے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو رضا
مولا کے معلوم ہو اسی کے کوشش میں اُن کو صرف کیا جاوے اور
صرف اس پر محدود کرنا کہ آنکھ سے کتاب اللہ پڑھے اور کان سے اللہ کا
نام سنے اور دل سے اُن کو سبھی صحیح نہیں ہے بلکہ اُن کا صحیح
استعمال رضا مولا کے موافق یہ ہے کہ اُن کو نیک کاموں میں
لگاوے۔ چونکہ اس آیت میں یہ بھی بیان ہے کہ جب آدمی پیدا
ہوتا ہے تو کوئی چیز نہیں جانتا اور یہ بھی اشارہ ہے کہ کان و آنکھ و دل
سب علم کے ذریعہ ہیں لہذا ایمان پر اس آیت کا لکنا مناسب سمجھا گیا۔

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الذین
امنوا کلو من طیبات ما رزقکم
و اشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون
ایضا حرم علیکم البیتۃ و الدماء الایہ
پس طیبات کو جو دیکھی ہیں اُس کے کمانے کے حکم کے ساتھ مومنوں کو

اسے مومنوں کا و طیبات کو جو بچنے تم کو دیا ہے
اور شکر کرو اللہ کا اگر اسی کی عبادت کرتے
ہو سو اسے اس کے نہیں کہ حرام کیا گیا ہے
تم پر مردہ اور ماہی الایہ

یہ بھی حکم ہے کہ وہ شکر کریں اور اس کے بعد حرام چیزوں کی تفصیل ہے
لہذا شکر لمنعمہ کہانے کا حکم ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شکر
زبانی اللہ کی تعریف پر مخصوص نہیں ہے بلکہ استعمال نعمتوں کا بھی چاہیے
کیونکہ بیان پر ایسا بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شکر انشیاء
خوردنی و نعمت پر ہوتا ہے اور حرام چیزوں کے کہانے پر نہیں ملتا
بلکہ حلال طیب کے کہانے میں ہے۔ سورہ نحل میں ہے۔

وَلَا تُلَاحِظُوا رُءُوسَكُمْ لِلَّهِ حُلَاا طَيِّبًا
وَلَا تَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَاہ
تَعْبُدُوْنَ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ الْاَيَّہ
تم پر مردہ اور لموا الاہ

اس آیت سے بھی استدلال مذکور ثابت ہوتا ہے سورہ لقمان
میں ہے وَلَقَدْ اَتَيْنَا الْقَوْمَ الْحِكْمَہ
اور بیشک دیا ہے لقمان کو حکمت کرشکر
اِنْ اَشْكُرْ لِلَّهِ مِنْ يَشْكُرْ فَاَمَّا
کرے اللہ کا اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس
لِشْكُرْ لِنَفْسِہِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ
کیلئے اور جسے کفر کیا سو اللہ غنی

غنی حمید الاہ
حمید ہے۔ الاہ
پس شکر کے مقابلہ میں کفر اس آیت میں ہے لَمَّا رَآهُمُ
سے مراد شکر سے ہوئی نہ کہ زبان سے کہنے سے کیونکہ حکمت بھی
اُس کیساتھ ہے جو کام کی باتیں عمل کیساتھ کرتا ہے بذریعہ اعضا
وجوارج کے اور وہ شکر کی غرض سے دیکھی تھی۔

طاغی کو جہنم اور تزکیہ نفس کر نیو اس کے کو جنت ہے اور ابراہیم مین
و فجاریم مین ہونگے

سورہ نازعات مین ہے فاما من
طعی و اتقی الحیوة الدنیا۔ فان
الحیم ہی المادی۔ و اما من
مقام رہد و یحیی النفس عن طوی
فان الجنة هی المادی
سورہ نازعات مین ہے فاما من
طعی و اتقی الحیوة الدنیا۔ فان
الحیم ہی المادی۔ و اما من
مقام رہد و یحیی النفس عن طوی
فان الجنة هی المادی

پس ان آیات مین بطور اصول کلی کے بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی
کو جسے سرکشی کر کے اختیار کیا یعنی الشب سے نہ ڈر کر اور اس کے حکم کو نہ مانکر
جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دیا تو ہنسم ہی ایسے شخص کا ٹھکانا ہے
برضلاف اس کے جو ڈر اپنے رب کے آگے گھرے ہوئے سے
یعنی آخرت کی خواہش سے جو رب کے آگے ہوگی جو ڈرا اور اپنے نفس کو
خواہشات سے روکا یعنی ان خواہشات سے بن کے روکنے کا حکم
ہے اور ضبط نفس کیا تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے پس خدا کا
خوف کر کے خواہشات سے روکنا سبب جنت کا اور سرکشی کر کے
و خوف نہ کر کے دنیا کی بد زندگی کو اختیار کرنا سبب خول جہنم ہے لہذا یہ
اصول کلی قابل یاد رکھنے کے ہے کہ تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اور اسی
طرح سورہ انفطار مین ابراہیم مین اور فجار کو جیم مین کہا ہے۔ یعنی جو

نیکی کو اپنے فرائض سے بھی زیادہ سختاً نیکی کے لئے کرتے ہیں وہ نجات
میں ہوں گے اور جو ڈھٹائی کے ساتھ بدی کرتے ہوں گے یعنی
اللہ سے نہ ڈر کر ڈھٹائی سے کر رہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔

کبھی امت میں قسط کیساتھ فیصلہ کیا جاوے گا اور ہی نفع اور
ضرر پہنچا ہے جو خدا نے چاہا ہے کوئی دوسرا ان کا مالک
نہیں بلکہ ہر قوم کیلئے ایک عمر مقرر ہے

سورہ یونس میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رِسُولُهَا بِبَيِّنَاتٍ
بِهِمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرْماً
وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ط

اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہوتا ہے
پھر جب آیا ان کا رسول فیصلہ کیا جاتا ہے
انکے درمیان قسط کیساتھ اور ان پر ظلم
نہیں کیا جاتا اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ
اگر تم سچے ہو تو کہہ میں مالک نہیں اپنے نفس کے
نقصان کا نہ فائدہ کا مگر جو چاہا ہے اللہ نے ہر امت
کیلئے وقت مقرر ہے جب آیا ان کا وقت مقرر تو
ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے اور نہ آگے بڑھتے ہیں

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی امت کے لئے ان کا
رسول آجاتا ہے تب وہ مکلف سمجھے جاتے ہیں اور قسط کے ساتھ
اس امت کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی جزا اور سزا اعمال کی قسط کیساتھ

دیجاتی ہے اور آنحضرتؐ کو اللہ نے اس کہنے کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے
نفس کے نقصان یا فائدہ کا مالک نہیں ہوں بلکہ جو اللہ نے چاہا ہے
اُسی کے مطابق نفع یا ضرر مجھ کو پہنچتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنے نفع و
ضرر کا مالک نہ ہوا اور جو کچھ خدا نے چاہا ہے وہی اُس کو پہنچے گا۔ کیونکہ
جب آنحضرتؐ کے لئے ایسا ہے تو دوسرے کے لئے بطریق اولیٰ
ہوگا۔ دوسرے بھی آنحضرتؐ کو ان آیات میں کہنے کا حکم ہوا کہ ہر امت
کے لئے ایک وقت معین ہے جب وہ وقت معین آجانا ہے تو ایک
گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں یعنی زوال پذیر ہو جاؤ یا بوجہ بقاء
پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ افراد کی طرح قومیں بھی اپنی عمر طبعی میں پہنچ کر
وقت معین میں فنا اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جسکو آج
مشرقی تحقیقین محققہ قرار دے رہے اور کہہ رہے ہیں لیکن ایک ان پڑھ
اور بدوی قوم میں ایک اُچی نے بطور حکم خدا کے بیان فرمایا ہے جس کو
تیرہ سو سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اور تجربہ کرنے کے لئے
اُس کے پاس کوئی مواد ایسا نہ تھا جیسا اب ہے تو کیا یہ امر حیرت انگیز
نہیں اور صداقت و امانت آنحضرتؐ کی اس سے نہیں ثابت ہوتی۔

گرد و پیش کے حالات سے متناسب بننے کے فوائد و تاکید

سورہ یس میں ہے وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ
اور جب کہا جاتا۔ یا اُن کو ڈرانے پر اُس سے
کہ تمہارے سامنے باتوں کے آگے اور پیچھے کیا ہے

لعلکم ورحمونی وما یأثمہم من تاکہ رحم کے جاؤ اور میں ان کے پاس
 اور وہ میں ایست از نعمہ الا کافوا عنہا کوئی آیت ان کے رب کی آیات میں سے ان کے رب کی
 معصیتیں نہ کرو گواہی کرتے ہیں۔

پس ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اُن بندوں پر
 حسرت کیا ہے جیسا کہ سابق میں اس آیت کے جوائف اظہین
 اُن سے ثابت ہوتا ہے جو اپنے آپ کے اولاد کی چیرن اور حالات
 سے ڈر کر نہیں بچتے تاکہ اُن پر حرم ہو یعنی اپنے ارد گرد کی چیزوں سے
 متناسب ڈر کر نہیں ہوتے تاکہ وہ اُن کے لئے مفید و مضر ہو جاویں اور
 وہ اُن سے فائدہ اٹھاویں بلکہ جو آیت ان کے رب کی طرف سے
 ان کے پاس آتی ہے اُس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اُن
 اسباب صحیحہ قویہ فطرتی سے جو قوانین فطرت کے مطابق اُن کے ارد گرد
 موجود ہوتے ہیں اپنی حالت کو متناسب نہیں بناتے اور بجائے اسکے
 کہ اُن کے طرف متوجہ ہوں اُن سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ
 کی آیات یعنی قوانین فطرت کے وجہ سے اور اُس کے موافق وجود پذیر
 ہوتے ہیں اور قوانین فطرت کے نتائج غیر متغیر ہیں۔ پس اُن کے
 نتائج سے نہ بچنا اور اُن سے متناسب نہ ہونا آیات اللہ کی خلاف ورزی
 کرنا ہے البتہ ارد گرد کے حالات جن کے خلاف ہوں نہ موافق حکم الہی ہوں
 اُن سے متناسب ہونا ضروری نہیں بلکہ نہایت بلاغت و خوبی سے
 اس فلسفی و اصلی مسئلہ کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے

پھر جو اس جسم الہی سے فائدہ نہ اٹھاوے اُس پر حسرت اللہ کی بھی
 اور بندوں کی بھی زیبا ہے۔ لہذا جب ایسی آیات اللہ کی طرف سے
 ارد گرد و آگے پیچھے ہوں تو اُس سے اعراض نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنی
 ذات کو ایسا بنالینا چاہیے کہ اُن سے فائدہ اٹھا سکیں اور اُن کے
 نقصان رسانی سے بچ جاویں اور جو حق ہو اُسکی معاونت کر سکیں۔ ایسا
 نہ ہونا چاہیے کہ نقصان یا ہلاکت کا وہ سبب ہوں۔ اور آدمی متناسب بن
 عمل صالح ایمان کیساتھ اگر ہو تو اُسکا سبب کب نہ ہوتا ہے

سورہ طہ میں ہے ومن ینالہم مناد	اور جو اُسے اُس کے پاس مومن ہو کر اور بیشک
قد عمل الصالحات فاولئک لهم	عمل صالح کے ہوں تو ان کیلئے درجہ بلند ہیں
الدرجات العلیٰ جنت عدن	جنتیں بننے کی جگہ جہنم جتنے نہرین
تجرى من تحتھا الا نھر خالدا ین	رہیں گے اُس میں اور یہ بدلا ہے اُس کا
فیھا و ذلک جزاء من تزکی ط	جس نے تزکیہ کیا۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح
 کرنے سے بلند درجہ ملیں گے اور بننے کے لئے جنتیں ملیں گی جنکے
 نیچے نہرین بہتی ہوں گی اور اُسی میں وہ رہیں گے یہ بدلا اُس کا ہے جس نے
 تزکیہ کیا۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر تزکیہ کے عمل صالح
 نہیں ہوتا ہے اور تزکیہ یعنی ضبط نفس کا یہ ثواب ہے جسکی وجہ سے
 مومن ہو کر عمل صالح کیا۔ پس تزکیہ سبب ہوتا ہے ایمان و عمل صالح کا اور

بجز ترکیہ کے وہ کما حقہ نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے
 کہ ترکیہ ہی اصل اصول ہوا جس کو سب سے پہلے ہر عمل صالح
 و ایمان کے چاہنے والے کو حاصل کرنا چاہیئے۔ لہذا خلاصہ عظمیٰ
 کل اعمال کا ترکیہ ہوا اور تمام خصائل و اعمال میں ضبط نفس ہی انسان
 کا سب سے بڑا کمال ہے محققین مغربی اب جسکی تصدیق کر رہے ہیں۔

عمل صالح کے مفہوم و معنی

عمل صالح و صالحین کے ثواب قرآن مجید میں مذکور ہیں اور درجہ صالحین
 کا فضل آیات قرآنی سے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ تفصیل بالصراحت
 نہیں ہے کہ کون کون جزئی عمل صالح ہیں اور کون جزئی عمل
 کرنے والا صالحین میں سے ہے یعنی جیسا کہ جزئی اعمال کی مثال دیکر
 اولئک ہم الملتقون یا ہذا صراطی مستقیم قرآن میں ہے ویسا اولئک
 ہم المصلحون یا ہذا عمل الصالح قرآن مجید میں نہیں ہے اور وجہ
 اس کی یہ ہے کہ جو عمل صلاحیت و قابلیت خدا کے حکم کے موافق
 ہونے یا یوں کہو کہ اپنے ارد گرد کے متناسب ہونے اور سود مند
 ہونے یا یہ کہ نیک بننے کا رکھتا ہو وہ عمل صالح ہے۔ پس عمل صالح
 کوئی مخصوص یا جزئی عمل نہیں کہ معہ اضافت اسکی تفصیل ہو سکے کیونکہ
 زمان و مکان و حالت و شخصی و نوعی کیفیت کے بدلنے کیساتھ صلاحیت
 بھی بدل جاتی ہے اور اس کا معیار نیکی و بدی کا بدل جاتا ہے خصوصاً

ارد گرد کے حالات اور واقعات ان افعال کے نتائج کو مختلف
 کر دیتے و بدل دیتے ہیں جو سبب سود مند ہو سکتے ہیں اور جو حق
 ہیں ان کا شمار عمل صالح میں ہوتا ہے۔ بضرورت کثرت مومن
 جو بڑے ہیں عمل صالح ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بلیغ لفظ
 مفہوم مذکور کے لئے استعمال فرمایا یعنی ایسا عمل جو بالکل ٹھیک
 حق۔ درست۔ راست۔ صحیح (فٹ) ہو اور جو ایسی قابلیت رکھتا ہو
 کہ اس کے نتائج مفید ہو جاویں۔ بخلاف تقویٰ کے کہ اُس کا مفہوم
 یہ ہے کہ ڈر کر بچیں اور نیک کام کریں یا صراطِ مستقیم کے کہ اُس میں
 چند افعال کے اختیار اور چند کے ترک کا حکم دیا گیا ہے۔ پس
 جس عمل کا نتیجہ مفید و سود مند ہو وہ صالح ہے خود کوئی عمل صالح
 نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی عمل کو صالح و نیک سمجھ کر کریں اور اُس کا
 نتیجہ صالح نہ پیدا ہو بوجہ اس کے کہ وہ عمل قابلیتِ صالحیت کی نہ
 رکھتا ہو اور غلطی و غلط فہمی سے کیا گیا ہو اور بظاہر اُس میں کسی کا نقصان
 نہ معلوم ہوتا ہو۔

مومن اور سچے مومن ہونے کیلئے شرط و معیار

سورہ انفال میں ہے فاتقوا	سو تقویٰ کرو اللہ سے اور اصلاح
اللہ و اسلحوا ذانت بینکم و اطیعوا	کرو آپس کی اور اطاعت کرو اللہ اور
اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین	اُس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ سوائے

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قُلِّيتْ عَلَيْهِمْ
 اٰيٰتُهُ زَادَتْ اِيْمَانًا اَللّٰهُ
 اس کے نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا
 ڈر جاوے ان کے دل اور جب پڑھی جاوے ان پر
 اکی آیات زیادہ کر دیں ان کے ایمان کو آئیہ
 پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن ہونے کے لئے اور اس کے پورے
 ثابت کرنے کے لئے اللہ سے تقویٰ اور آپس کی اصلاح اور اللہ و
 رسول کی اطاعت لازم ہے کیونکہ ان کلمات معینین کی شرط اعمال
 مذکورہ کرنے کی بابت ہے اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام آوے
 تو ان کا دل ڈر جاوے نیز اور صفات و افعال بیان کر کے یہ فرمایا ہے
 کہ وہی مومنوں حق ہیں یعنی سچے مومن ہیں۔ پس سچے مومن و ثابت مومن
 ثابت کرنے کے لئے صفات مذکورہ آیت سے متصف ہونا لازمی ہے
 اور تقویٰ اللہ سے یہی ہے کہ اللہ سے ڈر کر برائیوں سے بچیں اور
 اسی لئے ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا نام آوے تو ڈر ہو اور اسکی
 آیات جب پڑھی جاوے ایمان زیادہ ہو اور نماز اور تفقہ جو برائیوں سے
 بچاتے ہیں اس پر مداومت ہو اور اللہ پر توکل ہو تاکہ دوسرے سے
 خلاف حکم خدا کے خوف نہ کریں۔

جو آیات اللہ پر ایمان لاوے اگر توبہ و اصلاح کریں تو اللہ کو جو جہت
 لازم ہے کہ مغفرت و رحمت کرے برخلاف اللہ پر ایمان نہ لائے لو

اللہ پر مغفرت و رحیم کرنا ان پر لازم نہیں ہے۔

سورہ انعام میں ہے وَاِذَا حَيَّاهُ الَّذِي
 يَوْمُنَا بَايْتًا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 كَتَبَ بِحَمْدِكَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اِنَّهٗ
 مِنْ عَمَلٍ مِّنْكُمْ سُوٓءٌ لِّجَهَالَتِهِ ثُمَّ
 تَابَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاصْلَحَ فَاِنَّهُ غَفُوْرٌ
 رَّحِيْمٌ وَكَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ وَ
 لِنَتَّبِعَ سَبِيْلَ الْمُجْرِمِيْنَ ط
 اور جب آوین تیرے پاس وہ لوگ جو ہماری
 آیات پر ایمان لائے ہیں تو تو کہہ سلامتی ہو تمہارے
 اور پر لازم کو دیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو
 کہ جو عمل کر چکا تم میں سے میرا ہے جا پہر توبہ کرے گا
 اُسکے بعد اور اصلاح کریگا تو وہ غفور رحیم ہے
 اور اس طرح ہم تفصیل کرتے ہیں آیات کی اور تاکہ
 ظاہر ہو جاوے راہ جرم کرنے والوں کی۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آیات اللہ تعالیٰ اُس کے حکم پر
 ایمان لاوے گا اور نادانی سے کوئی بُرائی کرے گا تو اگر اُس کے بعد
 توبہ اور اصلاح کرے گا تو جو صبر رحمت اللہ پر لازم ہے کہ وہ بخشدے
 اور رحیم کرے بخلاف اُس کے جو مجرم ہیں یعنی ایمان آیات اللہ پر
 نہیں لائے وہ اگر توبہ و اصلاح کریں حالانکہ کر نہیں سکتے تو اللہ پر لازم نہیں
 ہے کہ مغفرت و رحیم کرے کیونکہ مالک کے نافرمان وہ ہیں پھر چاہے
 سزا دے اور چاہے بخشدے فرمانبردار و نافرمانبردار کے سزا دینے میں
 وجہ مذکورہ نہ ملے اور آئین فرق کرنا عدل ہے۔ اس فرق کی سیلئے بیان فرمایا کہ مجرموں کی سزا کا فرق
 تقوے اور اصلاح نہ کرنا ان آیات اللہ کو جھٹلانا اور اُسے کبر

کرنا ہے جسکو رسول سنا تے میں اور تقویٰ و اصلاح لڑیوالے
کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگی

سورہ اعراف میں ہے یعنی آدم
ما یا تینکم رسل منکم یقصون
علیکم البقی فمن اتقی واصل فلا
خوف علیہم ولا هم یحزنون
والذین کذبوا بآیتنا واستکبروا عنہا
اولئک اصحاب النار ہم فیہا
خالدون ط

اسے بنی آدم سمجھی اور میں تم پاس پیغمبر
تم میں سے سنا دین تم کو میری آیات کو سو جو
کوئی متقی ہوا اور اصلاح کی تو خوف نہیں
ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہونگے
جھٹلایا سہاری آیات کو اور کبر کیا اس سے
وہی اصحاب النار ہیں اسی میں
رہیں گے۔

پس ان آیات میں بنی آدم مخاطب ہیں اور رسولوں کے آیات سنانے
کے نتائج یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو سننے کے بعد تقویٰ
اور اصلاح کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ
کی آیات کو جھٹلاویں اور اس سے کبر کریں وہ اصحاب النار ہیں لہذا
معلوم ہوا کہ تقویٰ و اصلاح نہ کرنا اللہ کی ان آیات کو جھٹلانا اور اس سے
کبر کرنا ہے جو اپنی امت پر رسول سنا تے ہیں۔

تو ان میں فطرت و آیات قدرت سے اللہ کی ذات اور اسکی
آیات و قدرت پر استدلال اور مافوق قدرت و عادت سے

انکار اور انکاب یافتہ ہونا مثلاً فرشتوں کا اترنا یا قرطاس پر نازل

ہونا اور رسولوں کا صرف پیشرو مندر ہونا نہ کہ اور طرح پر اپنی تصدیق کرنا

تو کہہ کر کیا دیکھا تم نے اگر نے یوسے اللہ تمہارا

سنا اور تمہاری بیانی اور میرے تمہارے

والوں پر کون سا مصوب ہے اللہ کے سوا اگر ان کو

لا رہے تمہارے لئے دیکھ کھنچ پھیر پھیر بیان

کرتے ہیں ہم آیات کو پھر وہ کنارہ کرتے ہیں تو کہہ کیا دیکھا

تھے اگر اوسے تم کو اللہ کا عذاب کیا لگی یا ظاہر نہیں ہوا

کے جاوینگے مگر قوم ظالم نہیں بھیجے ہم مرسلین کو مگر بشارت

دینے والے اور آگاہ کرنے والے توجو ایمان لایا

اور اصلاح کیا تو نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ

غفلت ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری

آیات کو ملیگا ان کو عذاب بسبب ان کے فسق کے

تو کہہ نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس اللہ کے

خزانے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو اور نہ

میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں نہیں

پروہی کرتا ہوں میں مگر اسکی حکمی وحی کیجا دیتے

ظن تو کہہ نہیں برابر بنایا و بنا سو کیا تم تفکر نہیں کرتے

سورہ النعام میں ہے قل امرتکم

ان اخذوا من الله سمعکم و البصائرکم

و ختم علی قلوبکم من الله غیر الله

یا یتکم ہم انظر کیف نصرف الايات

ثم هم یصدقون قل امرتکم

ان اتکم عذاب الله بعتة او جھرة

هل یهلك الا القوم الظالمون

وما یرسل المرسلین الا مبشرین

ومنذرین فمن امن و اصلم

فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون

والذین کذبوا بایتنا یمسهم العذاب

بما کانوا یفسقون قل لا اقول

لکم عندی خزائن الله ولا علم

الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان

تبع الا ما یوحی الی قل هل یتوی

الا عی و البصیر فلا تتفکرون ط

پس ان آیات سے حسب ذیل امور بھی ثابت ہوتے ہیں جو قابل
یاد رکھنے کے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا سنا اور دیکھنا
اللہ کیلئے تو کوئی معبود غیر اللہ کے اُس کو دے نہیں سکتا اور اُس کو
آیات کہا۔ (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مرسلین کو نہیں بھیجتے
مگر بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے جو ایمان لایا اور
اصلاح کی تو اُس کو خوف و غم نہیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا
ہے کہ انبیاء کا کام صرف بشارت دینا اور آگاہ کرنا ہے تاکہ لوگ ایمان
لاویں اور اپنی اصلاح کریں اور اُس کا نتیجہ یہ ہو کہ خوف و غم اُن کو
نہ ہو یہ کام رسولوں کا اصلی نہیں ہے کہ وہ آیات یعنی مستبعد امور کو دیکھ لائیں
تو لوگ ایمان لاویں اور اپنی اصلاح کریں۔ (۳) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو جھٹلاویں ہماری آیات کو تو بسبب اُن کے فسق کے اُن کو عذاب
لگ جاوے گا۔ پس آیات کا جھٹلانا فسق کرنا ہوا یعنی حکم خداوندی پر
عمل نہ کرنا۔ لہذا آیات کے معنی اس آیت میں حکم کے ہوئے۔ (۴) پھر
خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کہہ دے کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے
پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ جانتا ہوں میں غیب کو اور نہیں کہتا
میں کہ میں فرشتہ ہوں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر معمولی
چیزوں اور مستبعد امور کا دعویٰ آنحضرت نہیں کرتے تھے بلکہ انسان
ہو کر بشارت دیتے اور آگاہ کرتے تھے نہ کہ فرشتہ تھا کہ عالم الغیب
نکریا لالچ دلا کر۔ (۵) یہ کہ انہیں آیات میں ہے کہ میں نہیں اتباع کرتا

مگر اُس کی جو وحی لکھی ہے میرے طرف تو کہدے نہیں برابر اندھا
اور دیکھتا والا پس اس سے یہ بچایا گیا ہے کہ وحی کے ذریعہ سے
نہ کہ عالم انجینی کے ذریعہ سے آنحضرتؐ بصیر ہوئے اور اُسکی پیروی
کرتے ہیں برخلاف اُس کے کافر اندھے ہیں پس ان آیات میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت وقادر ہونا اپنی امور میں بیان فرمایا جو ممکنات
میں سے ہیں اور انہی کو آیات قدرت قرار دیا۔ سورہ انعام میں ہے

قل هو القادر علی ان یبعث علیکم
عذابا من فوقکم او من تحت
اوس یجکم او یشیعادینق
بعضکم باس بعض النظر کہت نصرت
الایات لعلہم یفقهون ط
تو کہ اُسکو قدرت ہے کہ اٹھاوے تم پر عذاب تمہارا
اوپر یا تمہارے پائون کے نیچے سے یا طارے تم کو
فرستے کر کر اور چکاوے تمہارے بعض کو ٹرائی کا
مزا بعض سے دیکھ کہ سطح پھیر بھریاں کرتے ہیں
ہم آیات کو تاکہ تفقہ کریں۔

پس اس آیت میں آیات سے مراد آیات قدرت لی گئی ہے اور اللہ کو
اُس پر قیاد ظاہر کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عذاب اوپر سے یا پائون
کے نیچے سے پہنچا دیوے یا متفرق کر کے بعض کو بعض سے لڑا دیوے
لہذا اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے اور مافوق قدرت و عادت آیات سے
استدلال نہ کرنا چاہیے۔ سورہ انعام میں ہے۔

ان الله فالح الحب والنوی یمخرج
الحی من المیت یمخرج المیت من
الحی ذلکم الله فالی تو فکون فالح
اللہ پھوڑ نکالتا ہے دانوں اور گھلیوں کو نکالتا ہے
زندہ سے کو مرے میں سے اور مرے کو زندہ میں سے
یہ ہے اللہ رب تمہارا پس کہاں پر سے جاتے ہو

الاصلاح وجعل الليل سكنا والشمس
 والقمر حسبا فانك تعلم ان تقدير العزيز
 العليم وهو الذي جعل لكم النجوم
 لتبينوا بها اوقات طلعت الشمس والبحر
 قد فضلنا الايات لقوم يعلمون
 پس ان آیات میں بھی آیات قدرت کا بیان ہے اور تقدیر عزیمت کو
 جسطح رات کو چین کی چیز اور چاند اور سورج کو معیار حساب اور ستاروں
 کو راہ دکھانے والا اندر سیر میں قرار دیا ہے بیان فرمایا ہے اور
 جاننے والی قوم کے لئے آیات کا تفصیل کرنا بیان فرمایا ہے۔ لہذا
 آیات کے معنی ان آیات میں آیات قدرت ہیں۔ سورہ العالم میں ہے
 ولو انزلنا عليك كتابا في قرطاس
 فلمسوه بأيديهم لقال الذين
 كفروا ان هذا الاصح من بين وقالوا
 لو انزل عليه ملك ولو انزلنا
 ملكا لققى الامر ثم لا ينجرون
 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا
 عليهم ما يلبسون ط
 کریمہ آپر وہی جواب استنباط کرتے ہیں۔
 پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلاف حادث اور غیر ممکن امور
 آیات اللہ کے منوانے کے لئے اللہ نہیں نازل کرتا اسی لئے ان

پہلو نکالتا ہے صبح کو اور تارے رات کو چین کی چیز
 اور چاند اور سورج حساب معیار میں یہ اندازہ ہے
 غالب علم واسے کا اور اسی طرح تارے ستاروں کو
 کہ سبب ان کے راہ پانا اندر سیر میں چلی اور سیر کی
 ایک ایک فصل بیان کی ہے آیات کو قلم کیلئے بیان
 اور اگر ہم تارے چھپرہ کوئی کتاب قرطاس میں
 سوچتے وہ اسکو اپنے ہاتھوں کے البتہ کہتے کافر
 ہنیں یہ مگر صریح جادو اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ
 اتار لیا اپنے فرشتہ اور اگر ہم تارے فرشتہ البتہ
 کر دیا جاتا کام پہر نہ ملت ملتی ان کو اور اگر ہم کرتے
 اسکو فرشتہ تو کرتے ہم اس کو آدمی البتہ مشتبہ
 کر دیتے ہم آپر وہی جواب استنباط کرتے ہیں۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلاف حادث اور غیر ممکن امور
 آیات اللہ کے منوانے کے لئے اللہ نہیں نازل کرتا اسی لئے ان

آیات میں فرمایا ہے کہ اگر ہم بجائے قرآن باللفظ اُتارنے کے کاغذ پر لکھا بیجئے تو کاغذ اُس کو صریح جادو کہتے کیونکہ جو اُتارنا اسکو دکھلانا پڑتا۔ اور کاغذ مکتوب کو وہ چھوٹے اور دیکھتے اور اُس کے بعد ہی اس کا بھی جواب دیا ہے کہ فرشتہ کیوں نہ آنحضرت پر اتارا۔ تاکہ اسکا بھی جواب ہو جاوے کہ کاغذ لپٹا ہوا جو اترتا تو فرشتہ بھی لایا اور دکھلا پڑتا چنانچہ فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ اُتارے تو پہر مہلت اُن کو نہ ہوتی کہ ایمان لائیں ایک تو یہ ہوتا دوسرے اگر ہم فرشتہ بیجئے تو آدمی ہی کی شکل میں بیجئے کیونکہ غیر متشکل کیسے پیغام لاتا پہر نتیجہ ہی ہوتا کہ جو شبہ اب کر رہے ہیں وہی اُس وقت بھی کرتے۔ پس نتیجہ یہ ہے کہ خلاف عادت و غیر ممکن چیزوں کو اللہ اپنے اور اپنی آیات کے ثابت کرنے و منوانے کے لئے نہیں بھیجتا اور اگر بھیجتا تو کچھ فائدہ نہ ہوتا اور کافروں ہی شک کرتے جواب کرتے ہیں اور صریح جادو کہتے۔ دوسرے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلاف قانون قدرت کام نہیں ہوتا فرشتہ کا بھی اُترنا ایسا ہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکمت الہی کا مقتضایہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ہی ہوں فرشتہ نہ ہوں لہذا فرشتوں کے غیر متشکل ہو کر آنے سے انکار اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے

سورہ انعام میں ہے ولو اننا
 نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموقی
 اور اگر ہم اُتارتے اُن پر فرشتوں کو
 اور بات کہتے اُن سے مردے اور حلاک
 وحشرنا علیہم کل شیء قبلما کانوا
 اٹھا کر لاتے ہم اُن پر ہر شے کو اُن کے

لیونوا الا ان یشاء اللہ و لکن اکثرہم یجھلون ط
 سامنے نہ ہوتا کہ ایمان لاؤں مگر یہ کہ چاہے اللہ
 و لکن اکثر ان کے جاہل ہیں۔

آیات سابقہ میں آنحضرت پر ملک اور قسط اس کے اترنے کا جواب
 تھا اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ اگر خود کافروں پر ظالمیہ اترتے
 اور مڑے بولتے اور ہر ہر چیز کا حشر ان کے سامنے ہوتا تو کیا
 نتیجہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تب بھی وہ ایمان نہ لائے کیونکہ
 ایمان وہ جب ہی لائے جب اللہ چاہتا اور اللہ اس طریق کے ذریعہ
 سے ان کا ایمان لانا نہیں چاہتا تھا پہر کیسے ایمان لائے۔ نتیجہ اس
 بیان و طریق مذکورہ بالا ایمان کا بہت واضح ہے کہ اس طریق سے جیسا
 کافر چاہتے تھے آئین فطرت و قوانین قدرت کے رو سے عمل نہیں
 ہو سکتا نہ اللہ ایسا چاہتا ہے لہذا اس طرح مافوق قدرت امور سے
 ایمان کو وہ نہ لائے بلکہ جو طریق ایمان کا ہے وہ اس عالم میں یہی ہے
 کہ رسول بشارت دیوین اور آگاہ کریں جس کو اللہ نے چاہا ہے یعنی
 جو شخص متناسب بروے قانون قدرت ہے وہ ایمان لاوے گا۔
 اور جس کو اللہ نے نہیں چاہا یعنی اس نے اپنے کو متناسب اپنے
 گرد و پیش کے حالات و ہدایات سے نہیں کیا وہ ایمان نہیں لاوے گا۔
 اللہ تعالیٰ نے استدلال آیات قدرت سے کیا ہے و بشارت
 و نذارت پر کان لگانے کو بھی کہا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

قال الذین لای جون لقاءنا اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں رہا کرتے ہیں

لو لا انزل علينا الملكة او فرس
 ربنا لقد استكبروا في الفسهم
 وعشقوا كبيرا يوم يرون الملكة
 لا بشرى يومئذ للمؤمنين وللقوم
 حجرا محجرا ط

ہمارے لیے کیوں نہ آتا ہے گئے ہم پر فرشتے یا کیوں
 دیکھ نہ لیوں ہم اپنے پروردگار کو بیشک بڑی
 کرتے ہیں وہ اپنے جی میں اور سر پر چڑھ رہے ہیں بہت
 بڑا سر پر چڑھا بدن دیکھنے لگا لیکہ کو نہیں بشارت اس
 جرم کو اور کینے بند کرتے جاؤ جیسا کہ حق ہی بند کر دینے کا

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ ملائکہ ہم پر کیوں نہ آتے ہیں
 اور اللہ کو ہم کیوں نہ دیکھ لیں استکبار اور بہت سر پر چڑھنا ہے
 اور جس دن ملائکہ کو دیکھنے آس دن ان کو بشارت نہیں ہوگی۔

انجام اندیشی کل کیلئے وجہ اسبہ

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و
 لتنظر نفس ما قدمت لغد ط
 پس ہر مومن کو لازم ہے کہ دیکھتا رہے کہ کل کے لئے کیا نتیجہ گا۔ او
 کل کے لئے آج سے تیاری کرے اور حواسیہ کرتا رہے۔

یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ تزکیہ بالیقین ہو گیا

سورہ نجم میں ہے فلا تزكوا أنفسكم
 هو اعلم بمن اتقى
 سودوئے نہ کرو کہ ہم مرنے ہو گئے خدا زیادہ
 جانتا ہے اس کو جو متقی ہوا۔
 اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اپنے اتقا کی وجہ سے

اسے کو یہ سمجھ لینا و دعویٰ نہ کرنا چاہیے کہ اُس کے افعال عادات
درست ہو گئے اور سوز گئے اور اُس کا تزکیہ نفس ہو گیا کیونکہ بالیقین کوئی
شخص یہ نہیں سمجھ سکتا واقعات و معاملات ہی فیصلہ کر سکتے اور ثابت
کر سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہی حقیقت حال جانتا ہے جس کو اس
آیت میں ہوا علم کر کے بیان فرمایا ہے۔ لہذا چاہئے رہنا چاہیے
اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصلی علم خدا تعالیٰ کو ہے اس لئے ممکن ہے
کہ جب کو دھوکا ہوتا ہو لہذا دعویٰ و بہرہ نہ کرنا چاہیے کہ میرا تزکیہ نفس ہو گیا
اسلام کے دین ہونے سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور
اُس کا کامل و ستم نعمت ایزدی ہونا اور کافروں کا اُس
دن سے مایوس ہوجانا۔

سورہ مائدہ میں ہے الیوم یس	آج ناامید ہوئے کافر تمہارے دین سے
الذین کفرہ امن دینکم فلا تخشوا	پس نہ ڈرو اُن سے اور مجھ سے ڈرو گج
واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم	کامل کرو یا میں نے تم لوگوں کیلئے تمہارا دین
واقممت علیکم نعمتی ورضیت لکم	دین کو اور پوری کر دی میں تمہارا اور اپنی نعمت کو
اسلام دینا	اور راضی ہوا میں تمہارے اسلام کو دین ہونے کو

جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اُس دن سے اللہ نے
فرمایا کہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے یعنی یہ کہ تمہارا دین پر

غالب ہونے سے مایوس ہو گئے۔ پس اُن سے اب نہ ڈرو اور
 مجھ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے
 تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا جس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ جو امور دین کے کامل ہونے کے لئے ضروری تھے وہ اُس دن
 قبلِ نزول اس آیت پورے ہو گئے۔ پس بشمول اُن احکام و آیات
 قرآنی و دیگر امور کے جو اقبل ہو چکے تھے دین کامل ہو گیا اور اس سے
 یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جبکہ دین محمدی منین کیلئے کامل ہو گیا
 تو وہ آخر دین اور سب سے پہلی شریعت ہوئی کیونکہ کامل ہونے کو کچھ
 باقی نہ رہا بلکہ جو کامل ہونے کو دوسری شریعت میں باقی تھا وہ دین کو
 دین کامل ہو گیا تیسرے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پوری کر دی میں نے
 تمہارے لئے اپنی نعمت کو۔ پس اس سے فضیلت دین محمدی کی
 ثابت ہوتی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کو دینی تھی اُس کو اُس نے دیدی
 لہذا اُس سے زیادہ نعمت اب کسی امت کو نہیں مل سکتی کیونکہ وہ پوری
 ہو گئی اور پوری نہ رہی۔ چوتھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں راضی ہوا
 تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے کو۔ پس اس سے یہ ظاہر
 کرنا مقصود ہے کہ دین محمدی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس طرح
 رضا مولیٰ معلوم ہو گئی اور تصدیق ہو گئی کہ اسلام دین سچا اور برحق
 ہے اور کامل ایسا ہے جن کے پیروں کے لئے اللہ کی نعمت
 پوری ہو گئی ہے۔

جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اُس کو چاہیے کہ آنحضرتؐ کی اتباع کرے تاکہ اللہ اُس کو محبوب رکھے اور اُس کے گناہوں کی مغفرت کرے

سورہ آل عمران میں ہے قل ان
لنقم محبت اللہ فاتبعونی تحببکم
تو کہہ اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کو
تو اتباع کرو میری اللہ دوست کرے گا
تم کو اور مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کی

اور اللہ غفور رحیم ہے۔

پس اللہ کو جو دوست رکھتا ہے اگر آنحضرتؐ کی اتباع کرے تو اللہ اُس کو دوست کرے گا اور اُس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔

ہدایت کے بعد قوم کب گمراہ ہوتی ہے

سورہ توبہ میں ہے وما کان اللہ
لیضل قوما بعد اذ ہداهم حتی
اور اللہ ایسا نہیں کرے کہ کسی قوم کو
بعد اُس کے کہ ہدایت پر لایا ہو اُن کو جب تک کہ ظاہر
نہ کر دے اُن پر کہ کس چیز سے اُن کو تقویٰ کرنا چاہیے
اللہ ہر شے پر علیم ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قوم ہدایت پا کر اس وقت
تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ یہ جان نہ لے کہ کس چیز سے اُس کو
بچنا چاہیے۔ اور اللہ قبل اُس کے گمراہ کرنے کے اُن پر ظاہر کر دیتا ہے
کہ اس سے اُن کو بچنا چاہیے۔

سزا کا دنیا آخرت کے لئے چھوڑ دینا چاہیے دنیا میں بلا ضرورت

بدلانہ لینا چاہیے اور ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے

سورہ جاثیہ میں ہے قل للذین
امنوا یغفر اللہ الذین کلا یرحون
ایام اللہ لیجری قوما ہما کاذبا لیکسبوا
من عمل صالحا فلنفسہ ومن

تو کہہ دے ایمان والوں کو بخشنے میں اُن
لوگوں کو جو رہا نہیں رکھتے اللہ کے دُور کی
تاکہ بدلادے اُس قوم کو اُن کے کچھ جتنوں
کیا صارف تو اپنے لئے اور سب بُرا عمل کیا تو اُسکا

اسماء علیہا ثم اتی ربکم یرجعون
وہ روت پر اپنے رب کی طرف رجوع ہونگے

پس ان آیات سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کافروں سے ایسے

امور کا بدلانہ لیا جاوے اور اُن کو بخشد یا جاوے جتنوں وہ آخرت میں

عذاب پاسکتے تین تاکہ اُس بدلا کی وجہ سے اُن کے عذاب میں تخفیف

نہ ہو۔ دوسرے شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ جزا و سزا اُس کو

ملے گی لہذا بہتر یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لئے مومنین کی طرف سے بغیر ضرورت

اس دنیا میں عمل نہ ہونا چاہیے کہ اُن کے دشمنوں کی ذمہ داری میں

مداخلہ میں تخفیف کا سبب ہو اور اُن کو فائدہ پہنچ جاوے اس طرح

بہت سے نزاعات مابین مومنین و کافرن کے کم ہی ہو جاتے ہیں۔ لہذا

یہ حکمت بھی ہے کہ بدلہ لینے کیلئے مزید اعم سال نہ کرنے ہوں گے۔

رات و دن کو کیون خصوصاً دن کو مہرہ کیون اللہ نے بنایا اور

دن معاش و تلاش فضل کیلئے ہے۔

سورہ نبائین ہے وجعلنا فی مکم
سبا فاجعلنا الیل لباسا وجعلنا
النهار عشاء

اور بنایا ہے تمہاری زمین کو قلعہ مانڈگی اور بنایا ہے
رات کو اوڑھنا اور بنایا ہے دن کو
مماش کے لئے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فینہ سے مانڈگی یعنی محنت
کرنے کا سبب رفق ہوتا ہے اور رات لباس یعنی آس کا اندھیرا کام کی
چیزوں کو ڈھانک لینے والا اور فینہ کا لاسنے والا ہوتا ہے اور چین کرانیوالا
جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ لتسکنا فینہ تاکہ رات میں چین پکڑو تم
اور دن کو مماش کے لئے یعنی محنت کر کے مماش پیدا کرنے کیلئے
اللہ نے کہا پس نتیجہ یہ ہے کہ رات عموماً چین و آرام و سونے کیلئے اور
دن محنت کر کے مماش پیدا کرنے کیلئے ہوتے ہیں۔ سورہ النعام

میں ہے فاق الاصباح وجعل
اللیل سکنا والشمس والقمر حسابا

پھر نکالنے والا صبح کی روشنی کا اور ٹھیک رات کو
چین کیلئے اور سورج و چاند حساب کیلئے

یہ اندازہ ہے عزیزِ علیم کا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رات چین کے لئے اور چاند و
سورج شمار ایا م و حساب کے لئے ہیں۔ سورہ یونس میں ہے۔

هو الذی جعل لکم اللیل لتسکونا
فیه والنهار مبصر ان فی ذالک
لآیات لقوم یشعرون

وہی وہ ہے جسے بنایا تمہارے لئے رات کو تاکہ چین
پکڑو اس میں اور دن کو دکھانے کے لائق اس میں
آیات ہیں سننے والی قوم کیلئے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے وجعلنا

اور ہم نے بنائی رات اور دن

لیل والنہار ایتین فہو فی آیۃ
لیل وحیلنا آیۃ النہار مصرۃ
لتبتقوا فضلا من ربکم ولتعلموا
عدد السنین والحساب و

دو آیتیں پہرٹا دیا آیت رات کو اور بنا دیا
آیت دن کو دکمانے کی چیز تاکہ تلاش کرو
فضل اپنے رب کا اور جانو گنتی سنوں
اور حساب کی۔

سورہ مؤمنین میں ہے اللہ الذی
جعل لکم لیل لتسکون فیہ والنہار
مبصر ان اللہ لذو فضل علی
الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون
ذاکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا
الہ الا هو فاتی تو فکون کذا لک
یوفک الذین کانوا یأیت اللہ
بمجد و ن ہ

اللہ وہ ہے جسے کیا تمہارے لئے
رات کو تاکہ چین پکڑو اس میں اور دن کو دکھلا
اللہ صاحب فضل ہے آدمیوں پر لیکن اکثر
آدمی شکر نہیں کرتے یہ ہے اللہ تمہارا
رب پیدا کر نوالا ہر شے کا نہیں موجود مگر وہ
سو کمان سے پیرے جاتے ہو اس طرح
پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ
کی آیات سے منکر تھے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رات انسانوں کے چین کو اچھا
اور دن کو نوالا ہے اور اس لئے یہ دونوں رکھے گئے کہ آدمیوں پر
اللہ کا فضل ہے اور ان پر اللہ نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ اللہ
تمہارا رب اور خالق ہر شے کا ہے کوئی موجود اس کے سوا نہیں تو ان
لوگوں کی طرح مہیت پھر جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اللہ نے
فرمایا کہ ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور شکر کرو اور استدلال جو کیا
گیا ہے اُس پر ایمان لاؤ اور موجود اللہ ہی کو جانو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ

رات کو انسانوں کے چین کے لئے قرار دیا ہے لہذا جس قدر چین ضرورت
 بمعاوضہ دن کے محنت کے ہو اُن سب کو چین کر کے رفع کر لینا چاہیئے
 اور اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیئے اور چونکہ رات اندھیری ہوتی ہے
 لہذا علامت ہے اسکی کہ اُس میں چین کریں اور مصنوعی ذریعوں سے اُس کو
 روشن کر کے بلا ضرورت دن نہ بناویں کہ اُس میں بجائے چین کے کام
 کریں اور فطرت کے اشارات کے برخلاف عمل کریں اور سزاے فطرتی
 جو ہمیشہ خلاف ورزی فطرت کیستہ لازمی ہوتی ہے اور تکلیف اُس کا لازمی
 نتیجہ ہوتی ہے پاویں۔ اسی لئے اُس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی
 فرمادیا کہ دن کو ہم نے دکھائیوا لاکیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ روشنی میں
 بجائے سکون کے انسان کام و حرکت زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے
 اور اُس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ مصنوعی ذریعہ سے روشنی کرے تاکہ
 آٹکھ سے کام لے اور اسید طرح دن کو اندھیرا بنانا تاکہ اس میں سکون کریں
 اور رات کو کام کرنا بھی خلاف فطرت ہے اور نتیجہ یہی وہی ملتا ہے جو
 خلاف ورزی فطرت سے فطرت دیتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت رات
 میں چین نہ کرنا اور بغیر مجبوری دن میں کام نہ کرنا اور جو آسانی قدرتی ہے
 اُس سے فائدہ نہ اٹھانا اچھی ہے۔ یہی بات کہ جہاں رات یا دن
 بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں وہاں کس قدر کیا کرنا چاہیئے اُس کیلئے
 ضرورت اور مجبوری کی قید سمجھنے خود کر دی ہے۔ پس عبادت وغیرہ یا
 دیگر ضروریات انسانی اس کا راستہ میں ہی کرنا بغیر ضرورت ہے اور دن

میں بھی اُن کا کرنا بضرورت ہے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کرتا ہے اُسکی ممانعت نہیں کرتا کہ رہبانیت پیدا ہو اور تکلیف بالا یطاق ہو خواہ وہ پناہی کام کے لئے ہو خواہ دینی کام کے لئے۔ قدرت کی طرف سے روشنی دین کی گویا اس لئے کی جاتی ہے کہ انسان جب چیزوں کو دیکھے تو اُس کے دل میں تحریک کام کرنے اور حرکت کرنے و عمل کرنے کی پیدا ہو اور حبیبِ دل جا کر رات ہو جاتی ہے تو گویا قدرت کی طرف سے یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ آنکہ بغیر روشنی کے نہیں دیکھتی ہے لہذا ایسا کام جس میں آنکہ کی ضرورت ہو بلا ضرورت نہ کرنا چاہیئے۔ پس خود ہی قوانین قدرت و آئینِ قدرت و آلات امور مذکورہ بالا پر کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جو کام مقتضایِ فطرت کے اشارات کے موافق نہ ہوگا اس کا نتیجہ مضرت اور نقصان ہوگا۔

نیکی کا ثواب کس قدر زیادہ اور بدی کا عذاب کس قدر یعنی اُسکے

مثلاً ہے

سورہ قصص میں ہے من جاء	جس نے نیک کام کیا اُسکے لئے اُس سے اچھا،
بالحسنۃ فله خمیس مئیم او من جاء	اور جس نے بُرا کام کیا سو نہ بدلا دیا جاوے گا
بالسیئۃ فلا یجری الذین عملوا	بُرائی کا مگر جس کا اُس نے
السیئات الا ما کانوا یعملون ہ	عمل کیا۔

پس اس کے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حسنہ کا عوض اُس عمل سے اچھا انسان کو

ملے گا اور سیئہ کا بدلہ اُس کے مثل ملے گا یا اللہ اُس کو بخشدے گا جیسا کہ دوسری آیتوں سے ثابت ہے۔ اور سورہ انعام میں ہے۔

من جاء بالحسنة فله عشر مثالا
ومن جاء بالسيئة فلا يجزيه الا
مثاله وهم لا يظلمون ه

جس نے نیکی کی اس کے لئے دس گنا ہے
اُس کے مانند اور جیسے کیا بدی سو نہ بدلا دیا جائیگا
مگر مثل اُس کے اور اُس پر ظلم نہ ہوگا۔

عشر مثالا سے اگر کثرت مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ دس گنا سے بھی زیادہ بدلا عطا کرے بہر حال کم سے کم دس گنا ثواب دینے کا اُس عمل کے مثل کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ پس سمنہ پر وعدہ وغریب اور سیمہ پر وعید ہے اس سے زیادہ اور کیا ترغیب حصول رحمت ہو سکتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے۔

مثل الذين ينفقون اموالهم
في سبيل الله فكاملت سبقتهم
سبع سنين في كل مرة
والله يضاعف لمن يشاء والله

مثل اُن لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے
مال کو اللہ کی راہ میں مثل دانہ کے سچے مین
انگین سا سا بال ہر سال میں سو وائے اور اللہ
زیادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ بڑا
واسع علیم ہ

ہر نیکی کا بدلہ وعدتا کم سے کم دس گنا تھا لیکن اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا بدلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سات سو گنا کا وعدہ ہے اور اگر سہر بھی اور زیادہ کرنے کی بابت فرمایا گیا ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں ہر فائدہ

ثواب جدا جدا ملنا قرین انصاف ہے لہذا تعداد و ثواب کی اس رحمت کے سبب سے بڑھ جاتی ہے۔

حفظ کے ساتھ الم اور الم کے ساتھ حفظ ہے لہذا محنت سے باز تر رہنا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کر کے اسکو کرنا چاہیے۔
حفظ نام ہے اعصاب کے ایک محدود و دقیق طرز عمل کا اور چونکہ ہر عمل سے اعصاب میں کسی نہ کسی قدر تکان ہونا ضروری ہے اس لئے کوئی حفظ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے متعاقب کرب واقع ہو۔ پس کوئی حیات انسانی آلام و تکالیف سے قطعاً پاک نہیں رہ سکتی۔ چونکہ حیات انسانی عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے انتشار و سالمات کا جو مرادف ہے انقلاب و کرب کا اس لئے ہر انسان کیلئے کرب و اذیت ناگزیر ہے۔ اور چونکہ ہر حیات انسانی لازمی طور پر ریاضات اجتماعی ہوتی ہے اور حیات اجتماعی ممکن نہیں جب تک کہ افراد کے ارادے و افعال محدود نہ کئے جائیں اس لئے تجدید حریت کا نام احساس کرب ہے اس لئے بھی درد و الم حیات انسانی میں ناگزیر ہیں۔ جب تکان و کرب جلتا رہتا ہے اور اعصاب اپنے عمل کو کرنے لگتے ہیں تو پھر حفظ ہو جاتا ہے۔ لہذا حفظ و الم کا درد حیات انسانی میں جاری رہتا ہے اور کرب و انقلاب کے دور کرنے کے لئے آرام کیا جاتا ہے اور تکان و انقلاب کے جاتے رہنے کے بعد حفظ و انبساط کی کیفیت شروع

ہو جاتی ہے۔ اس اصول کلی کو اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ الم نشرح میں ہے۔

فان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا
تو تنگی کیساتھ آسانی ہے۔ آسانی کیساتھ
یسرا فاذا فرغت فالصیاب والی
تنگی ہے سو تو جب فراغت پا تو محنت کر اور
سرا بک فاما عتباہ
اپنے رب کی طرف رغبت رکھ۔

پس نکان والقباض کو عسر سے اور حظ و انبساط کو یسر سے تعبیر کرنا بالکل صحیح ہے۔ حظ و انبساط اعضاء کے طرز عمل سے پیدا ہوتا ہے لہذا یسر کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا ایسا خوش اسلوب محاورہ ہے جو مجرب ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسانی کے ساتھ تنگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی۔ پس کس قدر صاف ہے کہ حیات انسانی میں حظ و الم کا دور لازمی اور ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔

خصوصاً حظ کے ساتھ قرب کا ہونا ظاہر ہے۔ اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ چونکہ تنگی و آسانی ساتھ ہی ساتھ ہوا کرتی ہیں تو جب تو فارغ ہو تو محنت کیا کر یعنی محنت کرنے میں اس کا لحاظ نہ کر کہ تنگی بزرگی یا آسانی وہ تو لازماً ہوا کرتی ہیں۔ سو اپنے رب کی طرف رغبت کر یعنی ایسی محنت کر جس میں رب کی طرف رغبت رہے۔ لہذا آنحضرت کو یہ حکم ہے کہ جب ضروریات انسانی سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف رغبت کر کے محنت کرین یعنی تبلیغ رسالت و ہدایت اور اس کے متعلقہ امور کو انجام دیوین۔

مصاب سے سبق فرمایا

اگر کچھ مال کا نقصان ہو گیا یا کوئی عزیز بچہ مر گیا یا کوئی عزیز دوست فوت ہو گیا یا کسی محنت کا ثمرہ ہاتھ نہیں آیا کی کرائی کو شمشیر ایگان گئی یا مظلوم کو ظالم نے تکلیف پہنچائی تو یہ مصیبت کئی جاتی ہے لیکن بات ہی کیا ہے ہماری زندگی محض اللہ کے لئے ہے اور ایسی رضا مندی و فرمانبرداری کے لئے اسی کی طرف ہم لوٹ کر جاننا چاہئے۔ مہینہ مال یا اولاد کا ہونا حقیقی مقصد زندگی کا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اُس کے حکم کے لئے اپنے کو بنالینا اصلی مقصد ہے اور اُس کے حصول کا طریقہ مصائب کے وارد ہونے ہی پر انسان کے سمجھ میں آتا ہے اور یہی بات اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکات اور بڑی بڑی رحمتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ قضا و قدر کے طرف سے جو صدقات انسان پر وارد ہوتے ہیں وہی حقیقت اُس کے تکمیل کا موجب ہوتے ہیں اور وہی بات جو دوسروں کے لئے ذکھ کا موجب ہوتی ہے مومن کے قلب کے حالات کیوجہ سے رحمت و برکت کا سبب ہو جاتی ہے۔ اگر نیک و بد کو الگ کر دیا جاوے اور نیکوں پر تکلیف نہ آوے تو ایمان بالنبی باقی نہیں رہتا۔ جب تک عزیز و اقارب پر انسان تکلیف نہیں دیکتا اُس وقت تک انسان کے دل سے دنیا کی محبت سرور نہیں پڑتی۔ البتہ تضرع

اور خدایک طرف جھکنا اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے ایک
 دوسرے کے لیے ہی تضرع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کو
 دیکھ کر اور انسان کی بے بسی اور عاجزی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا قائل
 ہو جاوے مومن تضرع سے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے اور خدا
 کی راہ میں بڑی بڑی ترقیات کرتے ہیں تضرع دونوں میں پیدا
 ہوتا ہے لہذا اس مقصد کو بھول نہ جانا چاہیے جس کیلئے خدا نے
 ہم کو مومن بنایا ہے یہ سبق بڑے بڑے مصائب سے ملتا ہے۔ دل کا
 پر غم، چشم کا پر غم ہونا داخل فطرت انسانی ہے لیکن اس سے
 زیادہ غم و نوہ و گریہ و زاری نہ کرنا چاہیے یعنی ایسے افعال جو رضا کے
 خلاف یا اس کی شکایت ہو نہ ہونا چاہیے۔ مشکلات تحریر کار
 و انجام اندیش بنادیتی ہیں جس طرح آپس کے دو پہلو انون کے کشتی کرنے
 میں ایک دوسرے کے اعصاب مضبوط و قوی ہوتے ہیں
 اسی طرح مشکلات کا اکٹھا ہونا بہترین صفات کو ظہور میں لاتا
 اور ہم کو مضبوط و تجربہ کار و صابر و ثابت قدم بناتا ہے لہذا مشکلات
 و تکلیفات کو ہمیشہ مضرت رسان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ ان سے جو فائدے
 ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کر لینا چاہیے اور یہ خیال صبر و رضا کے لیے
 پر قائم و ثابت کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔

خلاقیت انسانی ایسی ہے کہ جزا و سزا دی جاوے اور اس کے فوائد و مصلحتیں

حکمت توبہ و استغفار

خدا تعالیٰ نے اپنے قصد و ارادہ سے انسان کی خلقت ایسی پیدا کی ہے اور ایسے عالم میں انسان کو رکھا ہے کہ ہر انسان بلا استثنا ایسے افعال کرے جو نیک و بد ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ذوقِ حُسن سمجھا جاوے اور پورے افعال اُس کے دونوں جہت میں مساوی و یکساں ہوں یا سب نیک ہی ہوں یا سب بد ہی ہوں یا اعتبار اپنی پیدائش کے بھی ہر انسان کو جو کرنا چاہیے اُس کے ٹھیک ٹھیک مطابق بھی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دیگر تخلیقین اور ترغیبین و اسبابِ عالم اُس کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں اور اُس کے افعال کچھ اس طرف اور کچھ اُس طرف ہو جاتے ہیں ایک طرف کونہی اور دوسری طرف کو بدی کہتے ہیں غرض کہ انسان فرشتہ کی طرح نہیں پیدا ہوا بلکہ اُس سے نیک و بد دونوں کام کا صادر ہونا لازم ہے۔ گھار کو جیسی ہر صورت ہوتی ہے کسی بن تن کو ہاتھی کی شکل میں اور کسی آدمی کی شکل میں اور کسی کو ایسی شکل میں جو پانی رکھنے کے کام میں آوے بناتا ہے۔ اگر ہاتھی کے نسبت یہ کہا جاوے کہ اس کو آدمی کی شکل میں کیوں نہیں بنایا یا برعکس اس کے تو ایسا سوال نفوسے کیونکہ اگر گھار مذکور اس کی دوسری صورت بناتا تو دوسری صورت میں بھی یہی سوال ہو سکتا ہے کہ اُس کو بھی کیوں ویسا بنایا۔

پس خدایتعالیٰ کی نسبت بھی یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ انسان کو
 ایسی خلقت پر کیوں خلق کیا کیونکہ جس خلقت پر اللہ تعالیٰ کو
 انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنا منظور تھا اور جس کو اُس نے چاہا
 اُسی قسم کی خلقت کے نسبت چاہا لایسئل عما یفعل وہم
 یسئلون میں اس سیطرے کا اشارہ ہے۔ ایسی مخلوق کی اصلاح
 کے لئے جو نیکی و بدی دونوں کرنے والا ہو اور جس میں سمجھ و قوت
 متفکرہ و قوت تفقہ کی استعداد بھی ہو جیسا کہ انسان ہے آخرت
 میں عذاب و ثواب کا خوف دلانا اور خدا تعالیٰ کے عظمت
 کی وجہ سے بدیوں سے بچنے کا یقین دلانا ہی منظور تھا۔ لہذا
 اُس کا انتظام ہی با حسن و جود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حقیقتاً
 نیکی و بدی کا معیار یہ ہے کہ دوسرے کو غیر مناسب نقصان نہ پہنچے
 و فائدہ و ترقی ہو اور اُسی کے بابت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
 اور اُسی کے جزا و سزا میں عذاب و ثواب مقرر کیا ہے۔ پس عذاب
 و ثواب و خلافت و رزق کی سزا صرف حکمی ہے حقیقی نہیں ہے
 کیونکہ انسان کو کچھ جنت کے لئے کچھ جہنم کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے جو پیدا کیا ہے صرف اس قدر ہو سکتا ہے کہ ایسا عذاب ہو
 جو رحمت پر غالب ہو کیونکہ اپنے بندوں پر ایسا عذاب کرنا شایان
 ذاتِ مجید و نہین ہے اگرچہ خود اُس نے بنایا ہو ایسی مخلوق کے پیدا
 کرنے کی ضرورت بھی قادر مطلق کو نہیں ہو سکتی ہر ایسے ایسا ہی نہیں

ہو سکتا کہ جو گناہ بوجہ ایک بندہ کے دوسرے بندہ کے حق
 میں ہو یعنی حق العباد ہو وہ دوائی یا لازمی ہو۔ اس شخص کو حکم کی وجہ
 سے بندہ کو جس کا حق ہو اُس کا اس قدر حق ہو سکتا ہے کہ اپنے
 حق کا معاوضہ دوسرے بندہ سے عاقبت میں پاوے لیکن جس
 بندہ کے پاس معاوضہ دینے کے لئے نیکی نہ ہو تو اُس صورت میں
 بجز اُس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا حق ہو اُس کو اللہ اپنے
 پاس سے ثواب دیوے یا جہنم کے حسانات میں سے معاوضہ
 کی سطح پر دلا دیوے۔ رہی یہ بات کہ معاوضہ جو نادار بندہ کے
 عوض اللہ دینا اُس کا معاوضہ اُس سے کیا لیگا تو یہ معاملہ مابین اللہ
 رحیم و کریم اور بندہ مذکور کے ہے نہ کہ مابین دو بندوں کے
 اس لئے اُس کی نسبت کوئی بیان قرآن میں نہیں ہے۔ نتیجہ
 یہی ہے کہ ہر بندہ و خیمین ایک بندہ کو دوسرے بندہ سے معاوضہ
 دلایا جاوے یا معاوضہ اللہ بصورت عذاب یا ثواب خود دیوے
 جسکو مابین بندوں کے قیامت میں ہونا چاہیئے۔ بعد معاوضہ دینے کے
 معاملہ مابین عید و معبود و مالک و مملوک کے ہے نہ مابین دو بندوں
 یا دو مخلوق کے۔ پس حکمی سزا و جزا مذکور اُس سے غیب متعلق
 ہوتی ہے لہذا اس نکتہ کو سمجھ کر مٹا چاہیئے وہ اسی وقت تک متعلق
 ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ معاوضہ ایک دوسرے کا پورا
 نہ کر دے۔ پس ہر حق العباد بھی ہے اُن کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت

نا اُمید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ انکی
 نیکیاں بدلہ میں محسوب ہو جاوئگی اس لئے طیار ہی کر کرنا چاہیے۔
 یہ اپنے مقام پر ثابت ہے اور اس کتاب میں بھی ثابت کیا گیا
 ہے کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اُس کے لئے جزا و سزا اللہ تعالیٰ
 نے مقرر فرمائی ہے اور انسان کو اپنے اعمال کا قومہ دار قرار دیا ہے
 اور بعض گناہوں کے نہ بخشنے و عذاب دینے کی بابت و بعض نیکیوں
 کے ثواب دینے و بخشد مینے کے بابت وعدہ کر لیا ہے لہذا بابتنا ہے
 اُن کے بقیہ کو چاہیے بخشدے یا عذاب کرے جیسا مقتضائے حکم ہو کیونکہ
 اسکی بابت وعدہ نہیں ہو چکا فی حدیث من یشاء فی غیرہ من یشاء پس اس
 غرض سے کہ کوئی شخص گناہ کر کے نا اُمید نہ ہو جاوے کہ اُس گناہ کا
 بدلہ ضرور لیا جاوے گا اور وہ قابل معافی نہیں ہے یا اُس گناہ کا
 عوض وہ نہیں دے سکتا اس لئے بوجہ نا اُمیدی وہ راحت حاصل
 راحت اُچھل پر ترجیح دے اور دوسرا گناہ اور بھی اس نظر سے
 کرے کہ چو آب از سر گذشت چہ بیک نیزہ و چہ بیک دست اللہ تعالیٰ
 نے توبہ و استغفار کو ذریعہ قرار دیا کہ آدمی اگر اُن کو اُن مستراط
 کے ساتھ کرے جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو وہ گناہ سے پاک
 ہو جاتا ہے یا یوں کہو کہ اُس کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے یا اسکا
 معاوضہ دینے کو ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرے جو فعل انسان
 سے سرزد ہوتا ہے اُس کے نسبت اُس کا یقینی طور پر یہ جاننا

کہ اسباب سابقہ کی وجہ سے مجبوراً اُس سے واقع ہوا ہے جسکی ذمہ داری انصافاً اُس پر عاید نہیں ہو سکتی یا وہ ایسا فعل ہے جسکا وہ ذمہ دار ہے نہایت دشوار ہے اور اس بات کا کما حقہ جاننا کہ موردی و نسلی سبب فعل مذکور کے واقع ہونے کے سبب ہیں یا خود اختیار انسانی تقریباً محال ہے اس لئے بھی توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ شک و وسوسہ بھی نہ رہے کہ خدا کی رحمت سے نا اُمیدی کی وجہ اُسکو ہے لہذا توبہ و استغفار اُس رنگ و دہیہ کے دور کرنے کے لئے جو گناہوں کے سبب سے دل پر بیٹھ جاتا ہے اور اس رفع شک کے لئے کہ یہ ایسا گناہ ہو یا نہ ہو جسکا میں ذمہ دار ہوں طریق توبہ ایسا مفید ہی کہ اُس سے زیادہ کوئی شے مفید نہیں۔

معانی سیئات کی و قبول توبہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور جو کرتے ہیں اُسکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

سورہ شوریٰ میں ہے و هو	اور وہی وہ ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ
الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ	اپنے بندوں سے اور موات
و ایفو عن الیئات و اعلم	کرتا ہے سیئات کو اور جانتا ہے
ما تفعلون ہ	جو تم کرتے ہو۔

پس اس آیت میں تین امر مخصوصہ صفات ایزدی بیان ہوئے ہیں

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیئات کو اللہ عاف کرتا ہے اور
اُس کے علاوہ جو گناہ ہیں اور اُس سے سخت ہیں انکا بدلہ دلاتا
ہے۔ دوسرے توبہ کے قبول ہونے سے سب گناہ بخش دیئے
جائے ہیں لہذا توبہ میں شرایط کے ساتھ توبہ چاہیے اُن کو ضرور
مقدم رکھنا چاہیے۔

بندوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیے اور جمع
رہنا چاہیے وہ گناہوں کو بخشا اور توبہ قبول کرتا ہے

سورہ انفام میں ہے قل
لمن مافی السموات والارض قل للہ
کتب علی نفسہم الرحمة لیمحکم
الی یوم القیمۃ لاریب فیہ الذین
خسرہ انفسہم تھم لایؤمنون
پس رحمت الہی کا بندوں کے حق میں اور گناہوں کے حق میں غالب
ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ سورہ انفام میں ہے۔

واذا جاء لك الذین یؤمنون یا ایہا
فقل سلام علیکم کتب ربکم علی
نفسہم الرحمة اذہم من عمل صالح
سواء انجھالہ ثم قاب من وجہہ
اور جب آوین تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان
آگاہی آیتوں پر تو کہ سلام تو پر ضروری کیا ہے تمہارا
رب نے اپنی ذات پر رحمت کہ جو کوئی تم میں سے برائی
نادانی سے توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح

و اٰصلہ فائدہ غفور رحیم و کذا الذی
نفس الالیت و لتستبین سبیل
الجبین
تو اللہ غفور رحیم ہے اور اسی طرح ہم
بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تاکہ کمال جاوے
راہ گنہگاروں کی۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ و اصلاح جب بعد گناہ کے نادانی
سے کئے جاوے اور توبہ کرنے کی رغبت ہو تب اللہ رحمت کرے گا
صرف جب موت حاضر ہوئے تو توبہ نہیں ہو سکتی اور توبہ اس لئے ہے
تاکہ مجرمین نا اُمید نہ ہو جاوے اور توبہ کی راہ کھل جاوے۔ سورہ حجر میں ہے
بیت عبادی اِنِیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ
و اِنْ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ
یہ اس لئے فرمایا کہ یہیم و رحیم باقی رہے اور خیالِ رحمت جزا گناہ کو ٹھیک نہ ہو اور جو ایسا کرے وہ بھی
محق عذاب عظیم ہو اسی طرح خیالِ عذاب کوئی مایوس نہ ہو کہ اوپر اور غفلت نہ کرے کہ اسے
سورہ زمر میں ہے قُلْ یَعْبَادِیَ
الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ و اٰیٰتِیْنَ اِلٰی رَبِّکُمْ وَاَسْلَمُوْا
اِنَّ مِنْ قَبْلِیْ اَنْ یَّاتِیَکُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تَنْصَرِفُوْا

یہ اس لئے فرمایا کہ یہیم و رحیم باقی رہے اور خیالِ رحمت جزا گناہ کو ٹھیک نہ ہو اور جو ایسا کرے وہ بھی
محق عذاب عظیم ہو اسی طرح خیالِ عذاب کوئی مایوس نہ ہو کہ اوپر اور غفلت نہ کرے کہ اسے
سورہ زمر میں ہے قُلْ یَعْبَادِیَ
الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ و اٰیٰتِیْنَ اِلٰی رَبِّکُمْ وَاَسْلَمُوْا
اِنَّ مِنْ قَبْلِیْ اَنْ یَّاتِیَکُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تَنْصَرِفُوْا
کہ اسے بند و میرے ہو جائے۔ یہ گناہ
ہو اپنی جان پر نا اُمید مت ہو اللہ کی
رحمت سے اللہ بخشتا ہے سب ذنوب کو
وہ غفور الرحیم ہے اور رجوع کرو اپنے
رب کی طرف اور اسلام لاؤ اس پر
قبل اسکے کہ آوے تم کو عذاب پہر نہ
مرد سکتے جاؤ۔

پس یہ آیات رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حکم فرمایا،

کہ میرے یتیموں سے کدیتے تھے کہ میری رحمت سے یایوس نہ ہوں
یعنی گناہ کرنے کے بعد یایوس ہو کر عمل نیک کا کرنا نہ چھوڑیں اللہ
غفور الرحیم ہے اور سب ذنوب کو بخشتا ہے صرف رب کی طرف
رجوع ہونا اور اسلام لانا قبل عذاب کے ضروری ہے یعنی قبل حاصر
ہونے موت کے توبہ اور اسلام چاہیئے۔ پس مذہب اسلام کو یہ
فضل ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دوائی طور پر محروم نہیں کرتا بلکہ گناہ
کے کرنے کے بعد اس سے نجات کا بھی طریق بتایا ہے۔ اب تیق
طالب یہ امر ہے کہ ذنوب کس کو کہتے ہیں۔ لغت میں ذنب کے معنی
یہ ہیں کہ ہر کام جس کا کرنا روا ہو۔ اور بروے استعمال قرآنی صرف
یہ تفہیم ہے کہ وہ ناروا کام ہونے کے بعد عدم مغفرت موعود نہیں
ہے۔ چنانچہ سورہ مؤمنین جو سورہ زمر کے بعد ہی ہے یہ ہے۔

ان الذین کفرو المقت اللہ اکبر	کافر پکارے جاویں گے کہ پیرا ہونا خدا کے برابر
منقلبکم الفسکم اذ قد عنیت الی	اپنے جی کے بیزاری سے حقیقت اکہم بکراتے تھے
الایمان فتکفرون قالوا امینا	ایمان کی طرہ تو کفر کرتے تھے کہیں وہ اور بجا ہمار
امتنا اثنتین واجبتنا اثنتین فاعتر	توبت دوے چکا ہم کو دربار اور جلا چکا ہم کو
بن فی مینا فہل الی اخرہ جہ من	دوبارہ سوا اعتراف کیا ہم نے اپنے ذنوب کا
سبیل ہ	تو کیا باہر جانے کی راہ ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذنوب کرنے کا فعل ان
لوگوں سے صادر ہوا تھا جو کفر کرتے تھے اور جو شریک کرتے تھے

ان کا یقین کرتے تھے لیکن شرک نہ تھے۔ لہذا جن لوگوں کی
 مغفرت سے قرآن مجید میں انکار نہیں ہے اُن کو اللہ کی رحمت سے
 نا اُمید نہیں ہونا چاہیے اور مایوس و نا اُمید ہو کر ترک عمل نہیں کرنا چاہیے۔
 سورہ مجید: اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا عَلٰی
 تِلْكَ اٰیٰتِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا عَلٰی
 تِلْكَ اٰیٰتِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا عَلٰی

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گناہ قابل مغفرت نہیں ہے اگر آدمی پہلے نماز اور قیام کرے
 تو اللہ مغفرت کرتا ہے دوسرے کفر کیساتھ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ روکنا اور مرنے تک توبہ نہ کرنا اس کا سبب ہے
 کہ مغفرت ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جو کفر اور فحش کی تھی اور اللہ کی راہ روکنا ان کی نسبت حکم ہے
 اثم کے معنی لعنت میں یہ ہیں کہ اُس کام کا کرنا ناجائز ہو اور اس میں وہ
 آموز بھی آجاسے تہذیب جنکی نسبت عدم مغفرت قرآن مجید میں مذکور ہے
 لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اللہ یغفر الاثم جمیعاً نہیں کہا
 بلکہ یغفر الذنوب کہا اسلئے اثم اور ذنوب کا یہ فرق خیال رکھنا چاہیے۔
 سورہ کے معنی لعنت میں بدی غم۔ فساد۔ خیانت اور آفت
 وغیرہ کے ہیں۔ لہذا سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 کہ جو سود کرے گا یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر پھر استغفار کرے گا
 اللہ سے تو اللہ کو غفور رحیم پاوے گا اُس سے تائب ہوتی ہے
 کہ اثم اور ذنوب اور سود اور خطیہ اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے
 ممنون ہیں یا ہسم کیا فرق ہے کیونکہ اُس کے بعد کسب خطیہ اور
 اثم اور اثم میں کا بھی ذکر ہے۔ لہذا سورہ نساء کی آیت مذکور کی تفسیر

بھی آیات مذکورہ بالا سے ہوتی ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔
 ان تجتنبوا کباراً ما تنھون عنہ
 اگر تم بچو گے اُن کبار سے جو تم کو منع کئے گئے
 تکفرو عنکم سیئاتکم وندخلکم
 مین آتار دین گے ہم تم سے تماری بُرائیاں اور
 مدخلکم فیہا
 داخل کریں گے تم کو عورت کی جگہ میں۔

پس اس آیت سے بھی رحمت اللہ کی ثابت ہوتی ہے کہ جس کبار سے
 مانت ہے اگر اُس سے اجتناب کیا جاوے تو صغائر کہ اللہ عاف
 کر دے گا و تجتنبو گے گا۔ لہذا ان سب طریقوں اور قد و طریق اعلان
 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو غلبہ ہو گا اور تاکہ لوگ جرأت
 کر کے فحور نہ کریں لیکن یا بہرہ ور کر کے اعمال بد پر اصرار نہ کریں لیکن یا پاپوں
 ہو کر نیک عمل نہ چھوڑ دیں سب کچھ بیان ہوا ہے اور مقصود و ضما اہل
 اس میں ہے کہ عمل صالح کرتے و کبار سے بچتے رہیں۔ سورہ ہود
 میں ہے اَلْوَكْبُ احْكَمْتُ
 ایتہ ثم فصلت من لدن حکیم
 سنجیدہ اَلَا تَقْبِدُوا اَلَا اللّٰهُ اَنفٰی لکم
 منہ نذیر ویشیرون ان استخفوا
 ربکم ثم لقوا الیہ یمتحمک متاعاً
 حسنا الیٰٰ سبیل مسیحی
 اَلْوَاکِبُ کتاب ہے حکم کی گئی ہیں اُسکی آیات
 پر مفصل کی گئی ہیں حکیم خیر کی بات سے کہ نہ عبادت
 کرو اللہ کی عین تمہارے لئے اُسکی طرف سے
 نذیر ویشیرون اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب سے
 پہر اس کو بہرہ مند کرے گا تم کو بہرہ نیک
 سے مدت عین تک۔

پس حکم و مفصل کتاب کی آیات میں جہاں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم
 ہے اسی طرح استغفار اور اُس کے بعد توبہ کا ہے لہذا اہمیت توبہ و

استغفار کی ثابت ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيُخْلَدُ فِيهِ مِمَّا كَانُ قَابِ و
أَمِنْ وَعَمَلْ صَالِحًا فَالْثَلَاثُ
يَبْدُلْ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
وَدَنَاكَرْدَسْنَهُ كَأَسْ كَسْنَهُ عَذَابُ قِيَامَتِكَ
دَلْنِ اَوَسْرَسْ كَأَسْمَيْنِ ذَلِيلْ بَكْرُكَرْجَبْنِ
تَوْبَهُ كِيْ اَوْرَايْمَانْ لَالَا اَوْرَعْلْ صَالِحْ كِيَا تَوَسْ
كِيْلْ بَدَلْ دِيْكَ اَللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ كُوْحَسَنَاتٍ سَبْ
اَوْرَا اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پس ان آیات سے توبہ اور ایمان لانے اور عمل صالح کرنے سے سیئہ کی
حسنت سے بدل جانا و معاوضہ ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے
پھر ہے و من قَابِ وَعَمَلْ صَالِحًا
فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
اور نے توبہ کی اور عمل صالح کیا تو اس نے
توبہ کی اللہ کی طرف توبہ کرنے کی حکم۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ اور عمل صالح کرنا گویا باقاع
توبہ کرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يَعْرِضْ أَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَجَسَدَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمَا
أَلَا فَخْرٌ لِّخُلَدِينَ فِيهَا وَنُفُوسُهُمْ
اَوْرَهْ جَبَا كَرَسْتَمَيْنِ فَاجْشِيَا ظَلَمْ كَرَسْتَمَيْنِ
اَوْرَهْ نَفْسُونْ پَرَا دَرَسْتَمَيْنِ الشُّرُكَوْ اَوْرَهْ تَوَهَّارِ
كَرَسْتَمَيْنِ اَسْپَ گناہوں کی اور کون مغفرت کرتا
گناہوں کی مگر اللہ اور نبین اورد کرسٹہ ابرہہ کی کیا
ہاں کرسٹہ کابلا ہے مغفرت ان کے کہہ ہنگ
مَدَقْ اَوْرَهْ تَمَيْنِ سَتِي مَيْنِ جَنَیْ مَعْرُوفِ سَيِّئَاتِهِمْ
اَوْرَا چھسا بدلا سبہ عمل

کرنے والوں کا۔

اجر العَمَلین و

پس ان آیات سے اللہ کا استغفار کرنے سے مغفرت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیت رحمت ہے۔ دوسرے جان کر گناہ پر اصرار نہ کرنا بھی قابلِ معافی ثابت ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

ان الله يحب المتقین و یحب الله دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو

المتطہرین و اور دوست رکھتا ہے پاکیزہ رہنے والوں کو

پس جو لوگ دل اور اپنی چیزوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں اللہ ان کو دوست کر لیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور چونکہ توبہ سے پاکیزگی دل کی ہوتی ہے لہذا اسے بھی اس کے ساتھ ہی بیان کیا۔

سورہ توبہ میں ہے و ات الله هو اور اللہ یہی توبہ قبول کرنے والا

المتقین و رحمہم و

سورہ مؤمنین میں ہے المتقین جو اٹھائے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد

یجھلون النواشی و میں جھول رہے ہیں تیسرے ہیں اپنے رب کی حمد کی اور

ایمان لائے ہیں اسی پر اور مغفرت چاہتے ہیں

ایمان والوں کی اسے رب ہمارا تو سمایا ہوا ہے

ہر پیر میں یہ دے رحمت و علم کے تو بخش

ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور پیروی کریں تیرے

راہ کی اور بچان کو دوزخ کی راہ سے۔

پس ایسا استغفار جو رحمت و عفو کی بنیاد قرار دیکر ایسے لوگوں کی طرف

جن کا ذکر اس آیت میں ہے اُمید ہے کہ مقبول ہو۔

سورہ تحریم میں ہے لق بوا الی
اے مومنو توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ نصیحت قبول

اللہ توبہ نصوحۃ عسی ربکم
کرنے والی کفریت کہ دور کرے تمہارا رب تمہاری

ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم
برائیوں کو اور داخل کرے جنوں میں بہی

جنت تجری من تحتھا الانهار
میں چکنے نیچے نہریں۔

سورہ نزل میں ہے واستغفرنا
استغفار کرو اللہ سے اللہ

اللہ ان اللہ غفور رحیم
غفور رحیم ہے۔

سورہ نور میں ہے ولق بوا الی
اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب

اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم
سب اسے مومنو تاکہ

تفلحون
فلاح پاؤ۔

اور سورہ طہ میں ہے واتق لظفار
اور بیشک میں ہی بخشنے والا ہوں

لمن تاب وامن وعمل صالحاً
اُس کو جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا

ثم اھتدی
اور عمل صالح کیا پھر ہدایت پایا۔

پس توبہ بہر صورت سبب فلاح ہے اور اُس کو جلد اور نصیحت قبول

کرنے والی توبہ کرنی چاہیئے اور یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ جب موت حاضر

ہو جاوے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور چونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے

لہذا توبہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیئے اور محیار توبہ یہ ہے کہ اُس

کے ساتھ عمل صالح اور استقامت ہو کہ پھر جس سے توبہ کیجاوے

وہ فعل تابہ اختیار نہ ہو۔

اپنے رب کی استغفار و توبہ کا سبب از و یاد قوت کا ہونا
اور جس نے فطرت بنائی اُس سے اجر کا ملنا یعنی موافق
فطرت کے عمل کرنے پر

سورہ ہود میں ہے والی عاد
اخاھم ہودا قال یقوم اعبدوا
اللہ ما لکم من اللہ غیرہ ان انتم
المفترون یقوم لا استلکم علیہ
اجرا ان اجزئ الاعلی الذی
فطرنی اذ لا تعقلون و یقوم استغفرا
ربکم ثم نبوا الیہ یرسل السما
علیکم مدمر او یؤدکم قوۃ الی قوتکم
ولا تنقلوا حججین ہ

اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہودؑ بھیجنا
کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی تبت
لے نہیں ہے کوئی سمجھو اس کی نہیں تم
افرا کرتے ہو سے قوم میری سنیں تاکہ آمین تم
کوئی اور نہیں اجریہ اگر اس پر شین میری فطرت بنائی
سو کیا تم نہیں عقل رکھتے اور اے قوم میری
استغفار کرو اپنے رب پر توبہ کرو اس کے طرف بھیجنا
تم پر بدلی برستہ والی اور نہ پاؤں اگر تمہاری قوت
ہر وہ تمہاری قوت اور نہ پہر جائز حرم ہو کر

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ہودؑ نے اپنی قوم سے
کہا کہ استغفار و توبہ اپنے رب سے کرو تو وہ تم پر پانی برسایا اور
تمہاری قوت کو زیادہ کر دے گا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ استغفار و توبہ اللہ کی طرف سبب رحمت و از و یاد قوت کا ہوتا ہے کیونکہ
جب استغفار و توبہ آدمی کرے گا تو حرم اور دوسروں پر ظلم نہ کرے گا

پس باہمی اُلفت ہوگی اور اُس کا نتیجہ موجودہ قوت سے اور قوت کا زیادہ ہونا ہے لہذا ایک وجہ یہ بھی استغفار و توبہ سے فائدہ پہنچنے کی ہوتی دوسرے حضرت ہود نے یہ بھی کہا کہ میرا اجر اُس پر ہے جس نے میری فطرت بنائی سو تم کیا عقل نہیں رکھتے۔ پس فطرت اور اُس کے مطابق چلنے کو سبب اجر قرار دیا لہذا یہ قابل یاد رکھنے کے ہے۔

اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ توبہ کریں پھر توبہ قبول کرتا ہے بشرطیکہ نادم ہوں

سورہ توبہ میں ہے و علی الثلثۃ	اور ان تین آدمیوں پر جو پیچھے چوڑے گئے
الذین خلفوا حقاً اذا ضاقت	تھے یہاں تک کہ جہاں تک پہنچی اپنی زمین ساتھ
علیہم الارض بما رزقت وضاقت	اس کے کہ کشادہ تھی اور تنگ ہوئیں اپنی
علیہم انفسہم وظنوا ان لا یجلیا	اُن کی جانیں اور ظن کیا اُن لوگوں نے
من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم	کہ پناہ نہیں اللہ سے مگر اس کے طرف پہر پہر آیا
المقرب ان اللہ هو المتقارب	اللہ آ پھر تاکہ توبہ کریں وہ اللہ ہی توبہ
الرحیم	قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں ان تین اصحاب کرام کا ذکر ہے جو لڑائی میں جانے سے رہ گئے تھے اور مجبور ہو کر شریک ہو سکے۔ ان حضرات کو ایسی پریشانی تھی کہ زمین اُن پر یاد و فراموشی کے تنگ معلوم ہوتی تھی اور اپنی جان ان پر تنگ تھی اور وہ اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے کہ ہم لوگوں کی پناہ

سوائے تیرے کسی کی طرف نہیں ہے تو اللہ نے توبہ اُنپر چاہی یعنی
متوجہ ہوا تاکہ توبہ کریں اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے
پس اس آیت میں تاب اور لیتوب اور توباب تینوں لفظ یکجا اور ایک
ہی مادہ کے ہیں لہذا معنی پر خیال کرنا چاہیے کہ تین معنی بوجہ تین حیثیت
کے مختلف ہوئے۔

اعتراف کی صورت میں توبہ کیا تو قبول یعنی توبہ کی صورت میں

سورہ توبہ میں ہے: **وَاٰخِرُونَ** اور دوسرے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا
اعترافوا بنو فیکم خلطوا عملاً **صَالِحًا** اور ملا دیا عمل صالح اور دوسری برائیوں کو
صالحاً و آخر سیئاً عسى الله ان **يَتَقَرَّبَ** قریب ہے اللہ کہ توبہ قبول کرے گا انکی اور
یترقب علیہم ان الله غفور رحیم اللہ غفور رحیم ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ عمل صالح اور سیئہ کو خلط
کر دیئے ہیں اگر اپنے گناہ کا اعتراف کریں تو اللہ انکی توبہ قبول کرتا ہے
اللہ غفور رحیم ہے۔ پس اعتراف کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ عمل صالح
خالص طور پر برے خلط ماطہ کے ہونے لگتا ہے اور عمل سیئہ کی وجہ سے
جو نتائج پیدا ہو چکے ہیں انکی تلافی ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے
کیف یهدی الله قوماً کس طرح ہدایت کرے گا اللہ اُس قوم کی جسے

کفر البعد ایمانهم وشهدوا ان **الرَّسُولَ** کفر کیا بعد اپنے ایمان کے حالانکہ گواہی دیا تھا
کہ رسول حق ہیں اور اچلی ہیں انکے پاس بیٹا

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
 اُولٰٓئِكَ سَجَرُوهُمْ اَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ
 اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ
 خُلِدُوْا فِيْهَا لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
 مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 لَيَسُوْا اِيْمَانَهُمْ ثُمَّ اَنْزَلُوْا الْكُفْرَ لَنْ
 يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الضّٰلُّوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 سَاقِوْا هُمْ كَقَارِطٍ يَّقْبَلُ مِنَ
 اَحَدِهِمْ مِّلًّا اَلَا رَءٰى ذَهَابُ
 لَوِ اسْتَفْوٰى بِهِ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ
 اور پھر وہ مایہ میں بہا کر سسلی بیان کے ہے کہ خمر و میسر و انصاف جس
 ہیں ان سے بچو اور خمر و میسر سے عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے
 اور اللہ کی راہ اور نماز سے رکنا ہوتا ہے۔
 لیس علی الذین اصفا و صفا
 ایماں والوں اور علی صلی کرنا والوں پر
 گناہ نہیں جو کما چکے جبکہ تقویٰ کریں

اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالمین کی قوم کو انہی کا
 بدلہ لے گا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور
 ملائکہ اور آدمی سب کی زمین کے آسمان
 نہ کم ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مہلت
 ہوگی مگر جنوں نے توبہ کی اس کے بعد
 اور اصلاح کیا تو اللہ غفور رحیم ہے
 جنوں نے کفر کیا پھر اپنے ایمان کے
 پھر دیا وہ کیا کفر کو ہرگز قبول ہوگی الکی
 توبہ وہی گمراہ ہیں جن لوگوں نے کفر
 کیا اور مرے اوروہ کا خیر نہیں تو
 ہرگز نہ قبول کیا وے گی آسمان سے
 کسی سے زمین بہر کی چاندی اور اگرچہ بڑا
 دیو سے اُس کے ساتھ آسمان کو عذاب الیم
 ہے اور ان کیلئے کوئی مددگار نہیں ہے۔

اذما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات
ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا
اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں پھر تقویٰ
کریں اور ایمان لائیں پھر تقویٰ کریں اور احسان
کریں اور اللہ دوست رکھیں احسان کرنا اللہ کو

چونکہ ان چیزوں میں جو کمائی گئی ہوں شراب بھی ہے جس کا اثر فیض و
عداوت ہوتا ہے لہذا اس آیت میں اتقوا و احسنوا کی بھی شرط
کی گئی ہے یعنی شراب پیئیں کی توبہ یہ ہے کہ تقویٰ سے اکیساتہ نیکی بھی ہو
نا کہ فیض و عداوت کی بھی جڑ کٹے۔ دوسرے چونکہ عام طبیعت انسانی
اس قسم کی وقع ہوئی ہے کہ حرام کمائی ہوئی چیزوں کے نسبت
یہ خلش رہتی ہے اور یہ خیال رہتا ہے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں اور
حرام جب پیٹ میں چلا گیا تو وہ نکل گیا یا نہیں لہذا اس خلش سے
مٹانے و نیکی کرنے کی ترغیب کے لئے طریق توبہ یہ بتایا گیا ہے کہ تقویٰ
کریں اور ایمان لائیں پھر تقویٰ کریں و نیکی کریں۔ یعنی ہمیشہ نیکی کرتے
جاویں یہ راہنیں کہ بار بار بلکہ اس طرز بیان سے ہمیشہ نیکی و تقویٰ سے
و ایمان کرنے کی تاکید ہے پس حرام کمائی ہوئی چیزوں کی نسبت
اس قسم کی توبہ ہوئی چاہیئے۔ سورہ نسا میں ہے۔

ان المنافقین فی الدار الاصلی
من الناس ولکن یخونون لهم انفسهم
الا الذین تابوا واصلحوا و اعتصموا
باللہ و اعتمدوا باللہ فاولئک
منافقین نیچے کے طبقے میں ہیں ان کے اور
ہرگز نہ پاوے گا تو ان کو واسطے دغا دے مگر
جنہوں نے توبہ کیا اور صلاحیت پکڑی اور اعتصام کیا
اللہ کیساتھ اور خدا سے ان پنے دین کو اللہ کیلئے

مع المؤمنین ورسول یوت اللہ
المؤمنین ارجاء عظیمہ

سورہ لوگ مؤمنین کے ساتھ ہیں اور صلہ دیگا
اللہ مؤمنین کو اجر بڑے درجے کا۔
پس منافقین جب مؤمنین کے ساتھ سمجھے جاویں گے یعنی اُن کی توبہ
تب قابل قبول ہوگی جب چاروں شرائط مذکورہ آیت وہ پورا کریں نہ
اُن کا درجہ نیچے ہی کے طبقہ نارین ہے اور اُن کا کوئی مددگار نہیں۔
آخر کی چوتھی خصلت بالخصوص منافقین میں نہیں ہوتی پس اُن کی توبہ
کے قبول کے لئے اسکی شرط مخصوص کی گئی اور دیگر شرائط بھی نسبتاً
زیادہ رکھی گئیں جو بالکل اصول صحیح کے رو سے درست و مفید ہیں۔

اللہ ورسول کی اطاعت سے فوز عظیم حاصل ہوتا ہے

سورہ احزاب میں ہے ومن
یطعم اللہ ورسوله فقد فاز فوزاً
عظیمہ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ورسول کی اطاعت سبب
فوز عظیم ہے۔

عبد منیب وہ ہے جو اپنے آگے اور پیچھے کی آیات سے

نصیحت قبول کرے اور ان سے متناسب ہو

سورہ سبأ میں ہے افلم یؤا
سوکیا نہیں دیکھا انہوں نے جو انکے

الی ما بین این کھم وما خلفهم من
 السماء والارض ان نشأ نخسف
 بهم الارض او نسقط علیهم کسفا
 من السماء ان فی ذلک لایة
 لکل عبد متنبہ
 آگے اور جو اُنکے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں
 اگر چاہیں ہم دہنسا دیں ان کو اُنکے ساتھ
 زمین کو یا اگر دیں ان کے اوپر ٹکڑا آسمان
 میں اس میں آیت ہے ہر بندہ رجوع
 کرنے والے کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے کی چیزوں کو
 کافر نہیں دیکھتے یعنی اپنے ارد گرد کی چیزوں سے متناسب نہیں
 ہوتے اور آسمان اور زمین میں کیونکہ ہم دیکھتے کہ اللہ اگر چاہے
 تو زمین کے ساتھ ان کو دہنسا دے اور آسمان کا ٹکڑا اُن پر گرا دے
 اس میں آیت ہے رجوع ہونے والے بندہ کو یعنی جو شخص رجوع
 ہونا چاہے وہ ان آیات کو سمجھ سکتا اور اپنے ارد گرد کے حالات سے
 متناسب ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بخلاف دیگر آیات کے سلسلہ کا
 لفظ ہے سملوۃ کا لفظ نہیں ہے لہذا آسمان کا ٹکڑا گرنے کا بھی ہو سکتا ہے
 کہ اوپر کی جو چیزیں قابل کرنے کے ہیں وہ مراد ہوں پس اس بلاغت کو
 خیال کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ارد گرد کے حالات سے مثل آسمان اور زمین
 کے واقعات قابل وقوع کے اور ان سے غیرت اور نصیحت
 پکڑنا چاہیے اور ان کو آیت سمجھنا چاہیے۔

کافر ایمان کیساتھ عمل صالح نہ کرنے والے کو عذاب شدید

ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنیوالے کا
عمل قبول ہوتا ہے اور زیادہ فضل اللہ کا اسکو ملتا ہے

سورہ شوریٰ میں ہے **وَالصَّالِحِينَ** اور وہی وہ ہے جو قبول کرتا ہے ایمان کو

الذین امنوا وعملوا الصالحات و

یزید ہم من فضلہ والکافرین

لہم عذاب شدیدہ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانے والوں اور

عمل صالح کرنے والوں کی باتیں عمل قبول ہوتے ہیں اور اس طرح

فضل ان پر زیادہ کیا جاتا ہے یعنی وہ اور زیادہ عمل صالح قوت ایمان

کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ قوت و قوت ایمان و عمل صالح کی ان کے

لئے زیادہ کرتا ہے سو وہ اس کو زیادہ کوئی کم نہیں پر خلافت کافروں کے

یعنی ان لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کرتے ان کو

عذاب شدید ہوتا ہے۔ پس یہاں پر کافر کے معنی ایمان کے ساتھ عمل

صالح نہ کرنے والے کے ہیں۔

ابتداء لوجہ اللہ کا یہ لا اللہ کے ذمہ ہے اور انسانوں کی

کوششیں علت ناقصہ ہیں علت تامہ نہیں اور جو عطا و

تقوے کرے اور تصدیق اسے چھے کام کی کر اسکا ثواب

اور نیکو عمل و استغناء و تکذیبِ حسنی کی کرے اسکا عذاب

سورہ لیل میں ہے۔ والیل اذا
 یغشی والنفاس اذا تھلی وما خلق
 الذکر والانثی ان نسعیکم لشیئی فاما
 من اعطی والتقی وصدق بالحق
 فسنیسرہ لیسرہ واما من یخل
 واستغنی وکذب بالحسنہ فسنیسرہ
 للعسر ولے وما یغنی عنہ مالہ
 اذا قوی لے۔ ان علینا للھدی
 وان لنا للاخرة والاولی فانذکم
 فانما قلظ لا یصلحوا الا الاشی
 الذی کذب وقولہ وسیجنہما
 الا لتقی الذی یؤتی مالہ یترب لے
 وما لا ھد عنہ لا من نعمۃ قوی
 الا ابتغاء وجہ منہ الاعلا
 ولسوف یرضی ہ

قسم رات کی جب چھا جائے اور ہم دن کی جب
 روشن ہوا اور اسکی جو آستے پیدا کیا تو وہ
 تمہارے کوششیں جدا جدا ہیں سو جس نے دیا اور
 متقی ہوا اور سچ بھانا بھلی بات کو تو ہم اس کو
 سچ سچ پہنچا دیں گے آسانی میں اور جس نے دیا اور
 استغنا کیا اور جھوٹ بھانا بھلی بات کو تو ہم اس کو
 سچ سچ پہنچا دیں گے سختی میں اور کام نہ آو گیا اسکو
 مال اسکا کچھ بھین کر گیا ہمارا دوسرے بھجھا دینا
 اور ہمارا کاتہ ہے آخرت اور اولی (دنیا) تو آگاہ
 کر دیا تھی آگ سے آئین ہی بیٹھ گیا جو بڑا نیکو
 جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا اور پانچویں گیم اس میں
 متقی کو جو دیتا ہے اپنا مال ترک کر کے اور
 نہیں کسید کا اس کے پاس احسان دیکھا تو
 مگر اسکا جس نے پناہ کر رہا نہ دی اپنی ہمت

کیا جو سب بڑا ہے اور وہ راضی ہوگا۔
 ان سے یہ مراد ہے کہ انسانوں کی سعی علت ناقص
 یعنی حیدر اجد کسی کام کے انجام کے لئے ہوتی ہیں علت تامہ کامل

نہیں ہوتیں ورنہ اگر صرف یہی مراد لیا جاوے کہ انسان کی کوششیں
 جدا جدا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں تو اس کے لئے سے
 کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ان آیتوں کی بلاغت خیال
 کرنا چاہیے کہ اعطائے بر و احسان مراد اور تقویٰ صدق بالحق تعالیٰ
 اور نیک بات کو سچ جاننا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کو سچ جانتا۔
 غرض کہ ان سے مراد فحشاء سے بچنا اور تقویٰ کرنا اور شکر و فنی سے
 بچنا ہے صدق بالحق تعالیٰ سے اس کے سوا ایک عام اصول کی
 بھی ہدایت ہے کہ نیک کام کو ہمیشہ سچ جانا چاہیے اور بری بات
 ہمیشہ جھوٹ پس نیکی کا ایک خاص اور ضروری و مقدم اصول بھی
 بیان ہوا ہے۔ لہذا جن اصناف پر یہ تینوں امور مذکور ہاوی ہیں وہ
 مجربین اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھلی بات کو جس نے سچ جانا وہ نہایت
 آسانی میں پہونچا یا جاوے گا و عکسہ فقہ۔ بخل کا لفظ مقابل اعطائے
 ہے کہ دینے میں بخل کہیا اور استغنیٰ کا لفظ نہایت جامع اور وسیع مفہوم
 ہے کہ انسان نے اپنے درجہ اور حالت کا خیال نہ کر کے بالکل
 بے پروائی و بیباکی دے دے فکری ظاہر کی کیونکہ یہ ظاہر کرنا کہ کچھ احتیاج
 و فکر و تہنیں ہی استغناء کرتا ہے۔ مال کا کام نہ آنا یہ ظاہر کرنا کہ ایسا استغناء
 بالکل نادانی سے ہے مال تک کام نہیں آتا۔ جو شخص اللہ کی رضا مندی
 چاہ کر عمل کرے اُس کے نسبت اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں
 ظاہر کیا ہے کہ کسی کا احسان سوا اُس کے ایسا نہیں ہے

جس کا بدلہ دینا اسپر لازم ہو یعنی اس امر کو بھی اپنے اوپر بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے حالانکہ اُس کی ذات اس سے بہت اعلیٰ و پاک ہے مگر اس طریق سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ نیکی کا بدلہ خدا تعالیٰ ضرور دے گا بشرطیکہ ابتداءً لوجہ اللہ کی گئی ہو۔

اللہ کی رضامندی پر چلنے والوں کیلئے درجے ہونگے

سورہ آل عمران میں ہے اَفْهَن	سو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی
اَتَتَّبِعُ مِمَّنْ رَضِيَ عَنْهُ لَمَّا قَالُوا لِمَ لَمْ يَكُنْ	رضامندی کی شل اُسکے ہے جو پہنچا
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ	اللہ کے غضب کیساتھ اور کانا اُس کا جہنم ہے
لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ	اور بری جگہ ہے اُنکو درجے ہیں اللہ کے
بِمَا يَعْمَلُونَ ۝	پاس اور اللہ نصیر ہے اسپر جو وہ کرتے ہیں

پس ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کی رضامندی پر چلنے والے شل ان کے بہن جن پر اللہ غضب میں ہوا ان کا تو ٹھکانا جہنم ہے اور رضامندی پر چلنے والوں کے لئے درجے ہیں یعنی جیسا کام انہوں نے کیا ہوگا ویسا درجہ ایک دوسرے سے کم و زیادہ پاویں گے۔

فَاتُوا الْاَهْلَ مِنْ الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَةِ

سورہ قصص میں ہے فَلَمَّا احْبَبُوا	سو یہ کیا ان کے پاس حق ہمارے
الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قَالُوا لَوْلَا اَوْتِیَ شَل	پاس سے کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اُنکا

ما آوتی موسیٰ اولم یلکھ ایسا
 اوتی موسیٰ من قبل قالو سحران
 نظاہر و قالو انا بکل کافرون۔
 ل فائق الکتاب من عند اللہ ہو
 وعدی منہما نتیجہ ان کنتم
 صلد قین ہ

جو دیا گیا تھا موسیٰ کو کیا انہوں نے کفر نہیں
 کیا اُس کے ساتھ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے
 کئے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں جو غلبہ چاہتے ہیں
 اور کئے لگے کہ ہم بالکل اُس کے ساتھ کفر کر نیا ہے تو کہتے
 کہ تو لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس جو زیادہ ہدایت
 ہو ان دونوں میں پیروی کرو ان کی اگر تم سچے ہو۔

پس ان آیات میں قرآن اور توریت کا سب کتابوں سے زیادہ قابل
 ہدایت ہونا بیان ہوا ہے لہذا ان دونوں کا سب سے زیادہ قابل
 ہدایت ہونا ثابت ہوتا ہے۔

سورہ علق کے احکام استغناء وغیرہ کے متعلق

سورہ علق وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ شروع اس
 طرح ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نام پر پڑھ جس نے پیدا کیا۔ پس قرۃ
 کے پہلے اللہ کا نام لینا اس سے ثابت ہوتا ہے اور بجائے اللہ
 کے لفظ ربک ہے جو دلالت کرتا ہے اس پر کہ پرورش اور برقرار
 رکھنے والا اور خبر رکھنے والا و پیدا کرنے والا یعنی خالق اور رب دونوں
 اللہ تعالیٰ ہے اُس کے بعد فرمایا کہ بنایا آدمی کو غلق یعنی چھٹکی سے
 انسان کے خالق ہونے کی دلیل اس سے نکلتی ہے۔ اُس کے
 بعد فرمایا کہ تیرا رب اکرم ہے جس سے خدا ہیتمائے کا سب سے بزرگ ہونا

ثابت ہوتا ہے آگے اکرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بدریقہ سلم
 کے سکھایا انسان کو وہ چیز جو نہیں جانتا تھا اس کے بعد
 انسان کی فطرت بیان ہے کہ آدمی سرکشی کرتا ہے اگر اس کو
 استغناء ہوتا ہے پھر اس سرکشی کے لئے جو دواس ہے اس کو بتایا
 کہ الی ربك الرجی یعنی اسے انسان تیری رحمت تیرے رب کی
 طرف ہے انجام اس کا رب کی طرف پھر جانا ہے پھر فرمایا کیا تو نے
 دیکھا ہے ایسے شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندہ کو جب وہ نماز
 پڑھے اور اس نمازی بندہ کے نسبت یہ فرمایا کہ آیا دیکھا ہے تو نے
 اس کو کہ ہوتا نہ یک راہ پر اور حکم کرتا تقویٰ کرنے کا یہ اشارہ ہے
 کہ اگر وہ ہدایت و تقویٰ پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا منع کرنا کس قدر
 برا ہے پھر فرمایا کہ آیا تو نے دیکھا ان کو کہ جھٹلایا اور منہ موڑا یہ نہ جانا
 کہ اللہ دیکھتا ہے پس اس طریقہ سے اصل اس بات کو جس سے
 تمام گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اور منہ مڑ جاتا ہے اس کا بیان کیا
 یعنی صرف جان لینا ہی کہ اللہ دیکھتا ہے تمام گناہوں کے چھوڑنیکا
 سبب ہو سکتا ہے پس ایسے بڑے موثر امر کا جو اصل اصول ہے
 ذکر کیا پھر وعید کو بھی ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ خدا کو دیکھتا ہوا اور حاضر
 و ناظر نہ سمجھنے سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اس کا خیال کرے اور
 فرمایا کہ بیشک اگر باز نہ آوے گا ہم گیسٹنگ چونی ٹچھوئے گنہگار کی
 اور وعید کو شدید تر کیا تو اب لاوے اپنے مجلس والوں کو ہم

بلاتے ہیں یہاں سے سیاست کرنے کو پر فرمایا کہ بیشک نہ
اطاعت کرتو اس کی اور سجدہ کرا اور نزدیک ہو جس سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ موجب قربت اور رحمت الہی ہے۔ پس
اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں یہ سب امور بیان
ہو گئے ہیں۔

نفس و ہر بشر خواہی ہو خواہ اور کوئی موت سے ملاقی ہوگا
اور ہر شے ہلاک ہونیوالی ہے و آخرت و موتین پر درود
کی حقیقت

سورہ قصص میں ہے کل شئی
ہر شے ہلاک ہونے والی ہے
ہالک الا وجہہ
مگر اللہ کی ذات۔
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اور ہر چیز ہلاک ہو
کسی شخص کا اس شائبہ نہیں ہے شے شے سے نکلا ہے پس جس
چیز کا ہونا یعنی مخلوق ہونا خدا نے چاہا اور اس کے چاہنے سے
ظاہر ہوئی وہ شے ہے اور ہلاک ہونے والی ہے سورہ رحمن
میں ہے کل من علیہا فان
جو کوئی اس پر ہے وہ فنا ہو گیا ہے
و یبقی وجہ ربک ذو الجلال
اور باقی رہے گی ذات تیرے رب
والا کہ ۵۴۱

صاحب جلال و اکرام کی۔

پس اس سے بھی ہر زمین کے رہنے والے کا فانی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے۔

کل نفس ذائقۃ الموت ۵ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔
پس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس میں نفس ہے وہ مرے گا اور اس سے طافی ہوگا اور کوئی استثنا کسی شخص کی نسبت نہیں ہے خواہ وہ انبیاء ہو یا مقتول فی سبیل اللہ یا کوئی اور۔
حیات انسانی عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے انتشار سالمات کا اور موت عبارت ہے اس سے کہ جسم وقویٰ بچس ہو جاوے جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کسب و اکتساب اب وہ شخص جس کا جسم ہے نہیں کر سکتا۔ سورہ زمر میں ہے۔

انک میت و اقدم میتون تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں
پس اس آیت سے آنحضرت کا بھی اُسطح موت سے طافی ہونا ثابت ہوتا ہے جس طرح انکا چنکا اس آیت میں ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔
و ما جعلنا من قبلک الخلد افان و ما جعلنا من قبلک الخلد افان
میت فھم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ۵

سورہ کہف میں ہے۔ قل امننا تو کہہ دوائے اسکے نہیں کہ میں آدمی ہوں
انا انبش مثکم یوحی الی الایہ مثل تم اسے وحی کجاتی ہے میرے طرف الایہ
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت میں اور انسانوں کے

طرح ہر امن آنحضرت تھے صرف وحی فصل تھی لہذا موت و حیات
میں بہ نسبت دیگر آدمیوں کے اور کوئی تفریق نہیں تھی اور اس کے
کدرینے اور اعلان کر دینے کا آنحضرت کو حکم ہوا۔ پس اس آیت میں
بہت صاف بیان کیا گیا ہے کہ کسی بشر کو جو بشر ہے ہمیشہ زندہ رہنا
نہیں ہے اور ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکنا ہے اور چونکہ اس کے
بذریعہ بیان ہوا ہے کہ اگر تو مر گیا تو کیا وہ رہینگے۔ لہذا آنحضرت کی ات
مبارک بھی ذائقہ موت سے بری نہیں اور کل آدمی خواہ وہ رسول و
انبی ہوں خواہ مقتول فی سبیل اللہ خواہ اور کوئی سب شامل ہیں بشر
کسی استثناء کے اور سب سے بڑی دلیل اسکی یہ ہے کہ جب
آنحضرت طاقی موت سے ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے مسجد نبوی میں
آکر یہ خطبہ دیا اے بعد من کان منکم
یعنی محمدؐ اے اذان محمدؐ اذان
ومن کان منکم یعبد اللہ فان
اللہ حی لا یموت قال اللہ و ما
محمدؐ الا رسول قد خلت من
قبلہ الرسل اذان مات او قتل
انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب
علی عقبیہ فلن ینص اللہ شیئاً
وسیحزی اللہ الشاکرین ہ

ابا بعد کوئی تم میں شکر کی عبادت کرنا ہے تو محمدؐ
بیشک مرے اور جو کوئی تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے
تو اللہ ہی لایموت ہے کہ اللہ نے اور نہیں محمدؐ
ایک رسول بیشک اُن سے پہلے کئی
رسول گذر چکے سو کیا وہ مریا قتل ہو تو تم پر جاؤ
اپنے پاؤں پر اور جو پھر لگا اپنے پاؤں پر
تو ہرگز نہ ضرر پہنچا سکیگا اللہ کا کچھ
اور اللہ جلد بدل دے گا
شاکرین کو۔

جس حضرت ابوبکرؓ نے آیت مذکورہ سے استدلال کیا اور اسکی
تفسیر کی کہ آنحضرتؐ کو موت آگئی اور اللہ ہی جی لایموت ہے پس
خدا پرستی چاہیئے محمدؐ پرستی نہ چاہیئے یعنی عبادت خدا ہی کی کرنی
چاہیئے جو زندہ اور کبھی نہ مرنے والا ہے نہ کہ آنحضرتؐ کی اور
آیت مذکورہ میں بہت صاف ہے کہ جسطرح سابق کے رسل
گذر گئے اسی طرح آنحضرتؐ بھی گذر گئے اور آپ کے گذر جانے
سے اپنے اعقاب پر نہ پھرایا نہ چاہیئے۔ لہذا ہم صرف یہ کہتے ہیں
کہ جسطرح اور آدمیوں کی موت ہوتی ہے اسی طرح کل رسولوں اور
آنحضرتؐ کی موت کا ہونا ثابت ہے موت کی جو حقیقت ہو اگر دیگر
آدمیوں کو بعد موت کے انکشاف ہوتا ہو یا وہ زندوں کو دیکھتے یا
جواب دیتے ہوں تو انبیاء و رسل بھی اسی طرح کرتے ہوں گے
لیکن کوئی تفریق بروئے آیات قرآنی ثابت نہیں ہوتی بلکہ حاکمیت
ثابت ہوتی ہے اور حضرت ابوبکرؓ جیسے عارف و اکرم صحابہ کی تفسیر
سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں ہے

و السلام علی یوم ولدت ولیہم	اور سلام ہے محمدؐ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا
اموت و یوم البعث حیاء	اور جس دن اٹھوں گا زندہ ہو کر
یہ حضرت عیسیٰؑ کا قول ہے۔ اور سورہ مریم میں ہے۔	
و السلام علیہ یوم ولدت ولیہم	اور سلام ہے محمدؐ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن
موت و یوم البعث حیاء	مرگا اور جس دن جی کر اٹھے گا۔

پس ان آیات سے حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ کا بھی منشا بیت
ہوتا ہے اور چونکہ دونوں حضرات کی نسبت تقریباً ایک ہی قسم
کے الفاظ اور تقریباً ایک ہی قسم کا طرز بیان ہے لہذا کوئی چیز
نہیں کہ اگر حضرت یحییٰ کو مردہ مانا جاوے تو حضرت عیسیٰ کو نہ مانا جاوے
اور دیگر آیات کی تفسیر ان آیات سے نہ کیا وے۔ سورہ احزاب
این ہے۔ ان الله و ملائکته
یصلون علی النبی یا ایہا الذین
امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
جیسا کہ حق ہے سلام کرے گا۔
اس آیت میں آنحضرت پر رحمت و سلام بھیجئے کا حکم ہے اور اللہ
اور اس کے ملائکہ کے نسبت بھی یصلون ہے بہر حال درود
جسمین است دعا سے رحمت ہو اس کے بھیجئے کا اور سلامتی
چاہئے کا حکم ہے لیکن یہ حکم طور پر تفصیل نہیں ہے کہ تاحیات
یا بعد ممات یا تاحیات بھیجئے کا حکم یا ایک بار کے لئے اور چونکہ سلام بھی ہے لہذا
تاحیات بھی استدلال ہو سکتا ہے مگر یہ کہ سلام کے معنی سلامتی
و نہی و آخرت دونوں کی لیاوے اور بعد ممات صرف آخرت
کی سمجھی جاوے۔ دوسرے ماقبل و ابعد آیت میں آنحضرت کے
ایذا نہ دینے اور ایذا دینے کی وعید کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ
صلواتہ تاحیات کے بابت تائید ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ
و البشائر الذین اذا

اصابتهم مصیبة قالوا ان الله و
 اذ الیه راجعون اولئک علیہم
 صلوٰۃ من ربہم ورحمۃ و
 اولئک ہم المفلحون
 پس ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا صابرین، مذکورہ آیت پر صلوٰۃ اور
 رحمت کا بیجنا ثابت ہے۔ اور سورہ نور میں ہے۔
 فاذا دخلتم فی سلموا علی انفسکم
 پس اس آیت سے مؤمنین پر سلام بیجنا بالفاظ دیگر سلام کرنا بھی
 ثابت ہے۔ سورہ احزاب میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذکم اللہ
 ذکر اکثر و سبحو بکرة واصیلا
 هو الذی یصلی علیکم وملتکبہ
 لیخرجکم من الظلمات الی النور
 وکان بالمؤمنین رحمہما
 اسے مومن یاد کرو اللہ کو محبت یاد کرنا
 اور پاکی بیان کرو اسکی شمع و شام وہی
 وہ ہے جو صلوٰۃ بیجتا ہے تیرا اور اسکو لاگے
 دیکھتے ہیں تاکہ نکالے تم کو تاریکی سے نور کی طرف
 اور ہے مؤمنین پر رحم کرنے والا۔

پس ان آیات سے اللہ اور اس کے ملائکہ کا مؤمنین پر صلوٰۃ
 بیجنا ثابت ہوتا ہے جس طرح اسی سورہ کی آیت مذکور سے آنحضرت
 پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا صلوٰۃ بیجنا مذکور ہو چکا ہے
 صرف مؤمنین کو دوسرے مومن پر صلوٰۃ بیجیے گا لہذا انہیں ہے
 اور اللہ اور اس کے ملائکہ کا صلوٰۃ جس طرح آنحضرت پر ہے اسی طرح

مؤمنین پر بھی ہے اور وہ اُس میں شریک ہیں۔ فضیلت درود یعنی
صلوٰۃ کی قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے تھی وہ آنحضرت پر ہو یا دوسرے پر
تمام تر اُس کا دار مدار احادیث پر ہے اور اس کا بھی کہ آنحضرت
پر وہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ اُس کا جواب دیتے ہیں تاؤ تیکہ
اُن احادیث کی تنقید نہ کی جاوے اور بالتفصیل بیان نہ ہوں
اُنکی بابت یہاں لکھنا نامناسب ہے۔ لہذا درود کے متعلق
اعتقاد احادیث کی وجہ سے قائم کرنے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے
اور جو مقتضائے احتیاط ہو اُس پر عمل کرنا چاہیے۔

مقتولان فی سبیل اللہ کے احیاء ہونے سے کیا مراد ہے

اور شہید و شہداء کے معنی یہ قرآن

مقتولان فی سبیل اللہ جن کو عرف عام میں شہید اور اُنکی
جمع شہداء کہتے ہیں اُسی طرح زندہ ہیں جس طرح اور آدمی خصوصاً
نیک اشخاص و انبیاء و رسول زندہ ہیں اُن سب کو زندہ یا مردہ
جو کچھ کہا جاوے تعبیر کا فرق ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

الذین قالوا لا خواتم وقعدوا	وہ دشمنان کہتے ہیں اپنے بہائیوں کو اور
لو اطاعونا ما قتلوا قل فداؤا	خود بھیج رہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانگتے
عن انفسکم الموت ان کنتم	تو قتل ہوتے تو کہہ کہ اپنی ذات کی موت کو بھاؤ
صلحین ولا تحسبن الذین	اگر تم سچے ہو اور تو نہ سمجھو اُن لوگوں کو جو اللہ کی

قتلوانی سبیل اللہ امواتا قبل احیاء
 عند ربکم یزقون فرحین بھا
 انکم اللہ من فضله ویستبشرون
 بالذین لم یلحقواھم من خلقھم
 الا خوف علیھم ولاھم یحزنون
 لیستبشرون بغمۃ من اللہ وفضلہ
 ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین ہ

راہ میں قتل ہوئے اموات بلکہ احیاء میں اپنے
 رب کے پاس روزی پادینکے خوش ہیں اُس پر
 جو دیا اللہ نے انکو اپنے فضل سے اور خوشوقت
 ہونگے ان کی طرف سے جو ابھی انہیں ملے اُسے اُنکے
 پیچھے سے یہ کہ نہیں خوف اپنا اور نہ غمگین ہوں گے
 خوشوقت ہوں گے اللہ کی نعمت اور فضل سے
 اور اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مؤمنین کا۔

ان آیات میں ہم نے فرقہ و لیستبشرون کا ترجمہ ہوں گے لینے
 صیغہ استقبال سے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صیغہ استقبال کے
 ہیں۔ پس اختیار ہے کہ حال کے معنی اُن سے نہ لئے جاویں اور
 خاص وجہ ہمارے صیغہ حال کے معنی نہ لینے کے یہ ہیں کہ خود اسی
 سورہ آل عمران کی آیات و نیز دیگر آیات سے محکم طور پر ثابت ہے
 کہ اجر و جزا یا سزا قیامت کے دن ملیں گی لہذا صحیح معنی یہی ہیں کہ حال
 کے معنی نہ لئے جاویں۔ نیز اس بحث کے متعلق یہ امر قابل یاد رکھنے
 کے ہے کہ عذاب و ثواب قبر میں ہونا ثابت نہیں ہے اور جبکہ وہ
 ثابت نہ ہو جائوے اور احوال کے رو سے یہ امر صحیح سمجھا جاوے
 تو اور تا یہی نہ کہ کور کے لینے کے ہوئے ہیں پس اس بحث میں
 اگر عذاب و ثواب قبر سے استدلال کیا جاوے اور اُس کو
 مقدمہ قرار دیا جاوے تو وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا مسلمہ نہیں۔ لہذا

مسلمہ فریقین نہ ہوگا اور ہمارے مقابلہ میں حجت نہ ہوگی ہمارے نزدیک
تو بعض آیات قرآن سے بھی قیصرین عذاب یا ثواب کا نہ ہونا ایک طرح پر
ثابت ہوتا ہے۔ بوجہ ذیل ان آیات سے مقتولان فی سبیل اللہ کا ایسا
زندہ ہونا جو کسب کر سکیں یا بچہ سکیں ثابت نہیں۔

۱۔ یہ آیت منافقوں کے طعن کے بیان کے بعد ہے کہ اگر وہ انکی
بات مانتے تو قتل نہ ہوتے لہذا خدا نے یہ لحاظ اُن نعمتوں اور فضلوں
کے جو مقتولان فی سبیل اللہ کو وہ عطا کرے گا یہ فرمایا کہ اُن کو تو مردہ نہ
سمجھ بلکہ خدا کے پاس وہ زندہ ہیں یعنی جیسی زندگی دوسری ارجح کو
ہے ویسا تو انکی زندگی ثابت ہے یا اعتبار اس کے بھی کہ وہ نام
نیک و مثال عمدہ چھوڑ گئے ہیں اور انکی مغفرت ہوگی اُس کے سبب سے
بھی زندہ ہیں کیونکہ اصل زندگی مغفرت اور نعمت و راحت پانا ہے جو انکو
حاصل ہوگی اور حیات دنیا کے شمع و فایدون کے مقابل وہ فوائد شمع
زیادہ باقی اور زیادہ تاثیر ہیں۔ پس اس کہنے میں کہ اسپر کے پاس زندہ ہیں نہ
باعث ہے۔ (۲) یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ اُن کو زندہ سمجھو نہ کہ مردہ بلکہ آنحضرت
کو فرمایا کہ تو سمجھ اموات بلکہ احیاء سمجھ جس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت جو نبی
امر مذکور کو سمجھتے تھے اور آنحضرت سے پوچھتے اُس کو تفصیل سے پوچھا گیا
کہ وہ ہے۔ (۳) اگر مقصود یہ ہوتا کہ حقیقتاً اُن کو زندہ کہا جاوے تو عند
رحمہم کا لفظ نہ ہوتا۔ (۴) بل احیاء عند ربہم کے بعد یہ فرقہ کا لفظ بھی
اس غرض سے زیادہ کیا گیا تاکہ اگر یہ سمجھا جاوے کہ وہ محض مردہ ہیں

تو ان کو کمانا پنا چاہیے اور اللہ کے پاس کیسے کمانیں سینگے تو اسکی
 نفی ہو جاوے کیونکہ رزق یعنی ثواب وہ قیامت کے دن پاویں گے
 لہذا احیاء سے مراد ایسی زندگی نہیں ہے جس میں مادی طور پر کہا یا پیا جاوے
 (۵) اگر اعمال اُنکے منقطع نہ ہو جاتے اور کسب کی اور سمجھنے کی طاقت
 انہیں ہوتی تو ان کی تشریح اور تفصیل بھی ہوتی ہونگی خوشوقت ہی بیان
 ہوئی ہے کہ اپنے حال میں خوش ہیں اور جو نیچے آویسگے ان کے ہاتھ
 ان سے خوشوقت ہوں گے کیونکہ ان کو بھی اسی طرح فضل و نعمت ملے گی
 (۶) بقیہ الفاظ بھی ایک ایک کر کے دیکھو کہ وہ خاص اس غرض سے
 بھی لائے گئے ہیں تاکہ کسب و اكتساب و علم ان کا نہ ثابت ہو بلکہ قتل
 فی سبیل اللہ کی فضیلت اور امر مذکورہ بالا کی تائید ہو اور تحریریں علی
 القتال کریں اور منافقوں کی باتوں کے اثر کو کم کریں۔ سورہ بقرہ میں ہے
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اَمْ اُولَٰئِكَ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
 اور تم لوگ نہ کہو اسکو جو قتل ہوا اللہ کی راہ
 میں اوتے بلکہ اچھا ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔
 یعنی تم کو خبر نہیں کہ کس طرح کے احیاء ہیں لہذا اس آیت سے بھی وہی امور
 ثابت ہوتے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت مذکور سے ثابت ہو چکے ہیں
 اگر اللہ کا یہ مقصود نہ ہوتا کہ ان کو زندہ یعنی حروف تہا و سے تو لا شعور
 کے ساتھ تفصیل بھی کر دیتا کہ یہ عمل وہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔
 سورہ آل عمران کی آیت میں نہ سمجھو تو کہا گیا تھا اور اس آیت میں نہ کہو تم
 کہا گیا ہے نہ سمجھو تم نہیں کہا گیا لہذا یہ بلاغت ہے کہ زبان سے ان کو خبر نہ

نہ کہو حالانکہ اُن کو مردہ محسوس کرتے ہو بلکہ اُن کے تمام جو باقی ہیں
 اُس کے اعتبار سے زندہ کہو۔ دوسرے عندِ سرہم کا لفظ اس
 آیت میں نہیں ہے جس سے اور تائید ہوتی ہے لاشعرون سے یہ
 بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کی خاص قسم ہے جسکی تفصیل تم نہیں
 سمجھتے یعنی وہ مشابہ دنیا کی زندگی کے نہیں ہے۔ صبر و صلوٰۃ کے
 ترغیب و بیان کے بعد یہ آیت ہے لہذا اُس سے بھی تحریریں علی
 القتال و منافقین کے قول مذکور کے اثر کا کم کرنا مقصود ہے دوسری
 جگہ قرآن مجید میں کل مومنین عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے
 حیات طیبہ دینے کا وعدہ کیا ہے پس مقتولان فی سبیل اللہ بھی اسی
 قسم کی حیات طیبہ پاویں گے۔ سورہ صدیقین میں ہے۔

اما الحیوة الدنیا لعب و لھو ان
 الدار الاخرۃ لھي الحیوات
 جان لو تم کہو اس کے نہیں کہ دنیا کا جینا
 لعب اور لھو ہے اور دار آخرت کا جینا وہی
 لھو کا فایہ لھو نہ

پس اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی صحیح و اصلی
 آخرت کی زندگی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او مقت
 لم غفر من اللہ و رحمۃ خیر مما
 اور اگر تم قتل ہوئے اللہ کی راہ میں یا
 مر گئے تو مغفرت اللہ کی اور رحمت بہتر ہے
 اُس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں موت بھی

مرجایا قتل ہونا اس سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں کیونکہ مغفرت اور رحمت اس کا بدلہ ہے لہذا منافقین کی مذکورہ بالا بات کا جواب اس آیت سے بھی نکلتا ہے اور سورہ آل عمران میں ہے ثالث

سو جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے
ہا جرو اور اخر جوی امن دیا رہم وادو
فی سبیل و قاتلو لا کفرن عثم
سینا تقم الایہ

پس اس آیت میں بھی مقتولان فی سبیل اللہ کا ثواب مذکور ہے قرآن مجید کے رو سے مقتولان فی سبیل اللہ کو شہید یا شہداء نہیں کہا گیا ہے نہ شہید یا شہداء کو احیا کرنا گیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے۔

وکن الذی جہلکم امۃ وسطا لکنوا
شہداء علی الناس ویکون الرسول
علیکم شہیداً

اور اس طرح ہنر ایام کو امت وسط کی تاکر
تم بتائیو اے ہوا دیون کو اور رسول تم کو لگا
بتانے والا ہو۔

پس اس آیت میں شہداء کا ترجمہ بتانے والے یا گواہ ہوا اور دیگر ترجمہ میں بھی اسی ترجمہ کو اختیار کیا ہے۔ سورہ حدید میں ہے۔

والذین امنوا باللہ ورسولہ اولائک
ہم الصدیقون والشہداء عند
ربکم

جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر
وہی صدیق اور شہداء ہیں اپنے
رب کے پاس۔

پس اس آیت سے بھی شہداء کے معنی مقتول فی سبیل اللہ کے نہیں ثابت ہو سکتے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہو سکتے ہیں اور شاہ عبدالقادر

نے بھی اپنے ترجمہ قرآن میں احوال بتانے والے شہداء کا اس آیت میں ترجمہ کیا ہے۔ پس آیت انعم اللہ من البنین والصدیقین والشهداء والصالین میں شہداء سے مراد قتل فی سبیل اللہ نہین ہون گے بلکہ اُس کے بھی وہی معنی ہوں گے جو آیات سورہ بقرہ اور سورہ حدید مذکور بالا میں دو دیگر جگہ معنی لئے گئے ہیں یعنی بتانے والے یا گواہ کے۔

ہر چیز کا اللہ کا ایک اندازہ مقرر ٹھہرا دینا اور جو اللہ سے ڈر کر نیچے اُسکو ایسی جگہ سے روزی ملنا جس کا خیال نہ ہو اور راہ ملنا

سورہ طلاق میں ہے ومن یتق	اور جو کوئی تقویٰ کرتا ہے اللہ سے اللہ کر دیتا ہے
اللہ ینجعل لہ مخرجاً ویزقہ من	اُس کیلئے راہ نکالے گی اور رزق دیتا ہے اُس کو
حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی	جہاں اُسکو گمان نہ ہو اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر
اللہ فنجوہ حسبہ ان اللہ بالاعمال	تو وہ اُسکو کافی ہے اللہ اپنے امور پر پہنچنے والا ہے
قد جعل اللہ لكل شیء قدراً	بیشک ہر ایک شے کا ایک اندازہ ہے۔

پس ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر نیچتا ہے اُس کے لئے اللہ کوئی راہ نکال دیتا ہے اور جہاں سے اُس کا خیال بھی نہ ہو اُس کو وہاں سے روزی ملتی ہے اور توکل اُس پر کافی ہے اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اُس پر وہ ضرور پہنچ جاتا ہے یعنی وہ ہو کر رہتا ہے ہر چیز کے لئے اُس نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے لہذا یہ سب امور کر سکتا ہے اس لئے اللہ سے ڈر کر نیچنا بہت مفید ہے۔

سورہ مرسلت میں ہے اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ
 مِنْ مَّاءٍ مَّحْجَلٍ فَجَعَلْنٰہُ فِی قُرْاٰسٍ
 مَّکِیٰنٍ اِلٰی قَدَرٍ مَّحْلُوْمٍ فَقَدَرْنَا
 فَنَدْمُ الْمَقْدُوْرَۃَ
 کیا سنیں پیدا کیا ہے تم کو بے قدر پانی سے
 پر کیا ہے اُس کو ایک ٹہرنے کی جگہ میں
 ایک اندازہ معلوم تک سو اندازہ کیا ہے
 پس ہم اچھا اندازہ کر نپوالے ہیں۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نطفہ کے بابت بھی قدر یعنی اندازہ
 اللہ نے کیا اور اللہ بہت اچھا اور خوب اندازہ سب چیزوں کا کر نپوالا ہے
 بذات خود بدی کوئی چیز نہیں صرف خاص مواقع و حالات و اعتبارات کے
 ماتحت کسی چیز کے ناجائز و نقصان رسان طریق کے استعمال کا نام ہی
 ہے ایک ہی چیز خاص مقدار میں مفید اور دوسری مقدار میں نقصان مند
 ثابت ہوتی ہے ایک ہی کام کسی خاص حالت میں راحت و برکت کا
 سبب ہوتا ہے اور کسی دوسری حالت میں وہی کام اُس کے اور
 اُس کے ساتھیوں کے لئے لعنت و تکلیف اور عذاب کا موجب
 ہوتا ہے یہ ایک عالمگیر قانون ہے۔ مذہب انسان کو اسکی حرکات
 و سکنات و افعال و اشیاء متعلقہ میں مقدار و تناسب کا پتہ بتلاتا ہے
 لہذا اسی ہدایت کا نام قدر ہے اور ہر چیز کا اندازہ معین سے تناسب معل
 کر کے کسی معلول کا وجود اس سے ہونا ذلیل اسی قدر کی ہے جس سے
 اللہ ہر چیز کو وجود میں لایا ہے۔

عذاب ثواب آخرت میں ہونے کے قواید اور نجات الفنون

کے ساتھ ولڑائیوں میں اُس کے نتائج

اسی اعتقاد و ایمان ہے کہ سزا اس دنیا میں نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں ہوگی اس دنیا میں بس سزا دی جاتی ہے وہ عبرت و رسوائی کیلئے ہے لڑائی و غمیرہ کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ مٹ جاوے تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مؤثر ہو سکے اور یہی غایت اصلی ہے بہترین فائدہ ہے جو دوسری طرح نہیں ہو سکتا کہ مومن کافر اور اپنے مخالفوں پر غلبہ نہیں کرتا نہ لڑتا ہے اس لئے کہ بدلائہ ہوئے اور سزا دیوے بلکہ ان کے بدلائہ سزا کے لئے آخرت ہی کو ترجیح دیتا ہے اس طرح تعدی و عدوان نہیں کرتا نہ بچوں عورتوں عالموں اور غیر لڑائیوں کے مترغض ہوتا ہے نہ دیگر استیاء کو غارت کرتا ہے نہ ایسے افعال کرتا ہے اور نہ ایسی چیزوں سے کام لیتا ہے جو عقل کے منافی ہیں بلکہ صرف اصل غرض سے کام رکھتا ہے اس طرح اپنے فی سبیل اللہ جان و سینے کو بچھنے پر ترجیح دیتا ہے تاکہ بہترین ثواب پاسکے لیکن خود جان و دنیا تو اپوں کا حق نہیں کرتا لہذا کما حقہ حفاظت جان کے بعد جان و دنیا پس جان جاسے کا خوف نہیں ہوتا۔ اس طرح ثبات و انصاف دونوں ہوتے ہیں۔

عمل کا بدلائہ ایک کوسل کے موافق مساوی

حساب سے دیا جاوے گا

سورہ نبا میں ہے لا یموت
نہ سینکے اُسین نوز اور نہ جھٹلا تا بدلا ہے
یفھا العزاکلن اباجزاء من ربک
تیرے رب کا دیا گیا ہو
عطاء حساباً ہ

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اجر و بدلہ قیامت میں دیا جاوے گا
وہ حساب کے رو سے دیا جاوے گا لہذا جو درجات ملین گے وہ
بموجب ثواب عمل کے ہوں گے نہ یہ کہ کسی کو اُسی عمل کا حساب
زیادہ دیا جاوے اور کسی کو اُسی عمل کا حساب کم دیا جاوے۔

اعمال کے ثواب و عذاب کے درجات ہیں

سورہ آل عمران میں ہے افمن
اٰتم من عند ان اللہ کمین یا اذین
من اللہ ما و لہم جہنم و بئس
المصیبہم درجۃ عند اللہ
واللہ بصیر بما یعملون ہ
سورہ النعام میں ہے و لکل درجۃ
مما عملوا و ما ر بلع بفاصل
عما یعملون ہ
کیا جنہ پیروی کی اللہ کے مرضی کی برابر ہے
اُس کے جو کمالا یا اللہ کا غصہ اُس کا
ٹھکانا دوزخ ہے اور بُری جگہ پہنچا اُنکے
درجے میں اللہ کے پاس اور اللہ بصیر
اُس پر جوہ کرتے ہیں۔
اور ہر کسی کو درجے ہیں
اُس کے عمل کے اور تیرا رب بخیر بین
اُن کے کام سے۔

سورہ احقاف میں ہے و لکن
درجہ امتعال اولیو فیہم
اور ہر ایک کے درجے میں اپنے
کئے کے تاکہ پورا دیا جاوے ان کو ان کے
کام اور ان پر ظلم نہ کیا جاوے گا۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نیک و بد عمل کے اور ہر آدمی
کے درجے ہوں گے جو ایک دوسرے کے عمل سے متفاوت ہوں گے
اور باعتبار اپنے درجوں کے فضل رکھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے
انظر کیف فضلنا بعضہم علی
بعض ولا حرة اکبر درجہ
تو دیکھ کیسا فضیلت دی ہمیں بعض پر
بعض پر اور آخرت میں بہت بڑے درجے
ہیں اور بہت بڑا فضل (ایکے دوسرے پر)

جزا و سزا کا آخرت میں ملنا حکم مصلحت ہے

اگر جزا و سزا اس دنیا ہی میں دیجاتی اور آخرت کے لئے نہ متعلق
کیجاتی تو اول تو ایمان یا غیب نہ ہوتا اور سب لوگ ایک اعتقاد کے
ہو جاتے دوسرے جو مجرم جرم کرنے کے بعدی فوراً مر جاتا یا جہنم کرتی
خود کشی ہی لیتا اس کو سزا نہ دی جاسکتی اس طرح جو فی سبیل اللہ قتل ہوتے
ان کو جزا نہ دی جاسکتی لہذا آخرت میں جزا و سزا کا ملنا مصلحت و حکمت پر
مبنی ہے۔

آخرت و حیات دنیا و زمینیت

سورہ یونس میں ہے ان الذین
جو نہیں رجارکتے ہیں ہمے ملنے کی

لا یخرجون لقاء فاورضوا بالجماعة
اور راہی رہتے ہیں دنیا کی زندگی کیسے
الدنیا واطمانا لایجاد الذین ہم
اور اُس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور
عن آیتنا غفلون اولئک ما ولهم
جو ہماری آیات سے غافل ہیں انہی کا ٹھکانا
النار ہمنا کلنا ایکسبوت ہ

اس آیت میں پوری تفصیل اور توضاحت بیان کیا گیا ہے اور دوسری
آیتوں کی تفسیر ہے کہ کون حیات دنیا بری ہے جس کا نتیجہ نار و عذاب
پس بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور حیات
دنیا پر راہنی ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی نہ آخرت کا اعتقاد رکھتے ہیں
نہ آخرت کے زور راہ کا سامان کرتے ہیں اور اللہ کی آیات سے
غافل ہیں انہی کا ٹھکانا نار ہے اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ سبب
اُن کے کسب کے کیونکہ کسب اُن کا ٹھن دنیا کے لئے اور برہمن
کاموں کے لئے ہوتا ہے۔ سورہ والنار فات میں ہے۔

فاما من طغى واثرا للحياة الدنيا
سو جسے سرکشی کی اور مقدم کرنا دنیا کی
فان الجحیم ہی المادى واما
زندگی کو سو جحیم اس کا ٹھکانا ہے اور
من خاف مقام ربه ونهى النفس
جو ڈرا اپنے رب کے آگے کہ نہ ہو نیسہ اور
عن المعوى فان الجنة هـ
منع کیا اپنے نفس کو بجا حرص سے
المادى ہ

پس ان آیات میں بھی سرکشی کرنا اور حیات دنیا کو ترجیح دینا سبب
جہنم کا اور بقاء یہ اُس کے خدا سے ڈرنا اور حرص سے اپنی نفس کو

منع کرنا یعنی تقویٰ و قسط کرنا سبب جنت کا کیا گیا ہے۔ لہذا حیات دنیا
 غیر محمود و شے نہیں ہے بلکہ اس کو سب پر ترجیح دینا اور سرکشی کرنا برا ہے
 سورہ کہف میں ہے واصبر لنفسک اور صبر کر اپنے نفس کو ان کیساتھ جو کچھ
 مع الذین یدعون ربهم بالغزوة مع الذین یدعون ربهم بالغزوة
 والعشیٰ یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنهم تو میں نہ مینۃ الحیۃ
 انگین انکو چھوڑ کر چاہئے کو زینت
 حیات دنیا کے۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صبح و شام اللہ کی رضا مندی کو چاہتا
 ہوں اور صبر کرتے ہوں ان کے ساتھ صبر کرنا چاہئے نہ یہ کہ ان کو
 چھوڑ کر حیات دنیا کی زینت کو حاصل کرنا چاہئے۔ پس اگر ان کیساتھ
 زینت چاہیں تو وہ حلال ہے لیکن انکو چھوڑ کر جائز نہیں لہذا نتیجہ یہ ہوا
 کہ جن مومنین پر تنگی عدم زینت کی وجہ سے ہو ان کا ساتھ دینا چاہئے تاکہ
 سب ملکر زینت کو حاصل کر لیں۔ یہی ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کیلئے
 ایسا حکم ہو کہ انکا ساتھ دین تاکہ وہ لوگ کامیاب بن جائیں ورنہ لوگ
 ایسی تکلیف والا لایطاق کے متحمل نہیں ہو سکتے لہذا ان کے لئے حکم نہ ہو
 بہر حال اس نظر سے صبر کرنا اور ساتھ دینا محمود و طہرا۔

وقت محین ہے اس لئے فوری عذاب نہیں ہوتا اپنے
 ظلم سے آپ بستیان ہلاک ہوتی ہیں

سورہ کہف میں ہے ویر بلک الغفقا
ذوالرحمة لوی اخذہم بماکسبوا
لجیل لہم العذاب بل لہم موعدا
لن یجوزوا من دونہ من کلاہ

سورہ قصص میں ہے وماکان
ربک مہلک القری حتی یمیت
فی اصھار سولاً یتلوا علیہم ایتنا
وماکنا مہلکی القری الا واهلھا
ظلمونہ

اور تیرا رب غفور رحیم والا سب اگر کپڑے اٹکو
اُن کی کسب پر تو جلد لاوے اُن پر عذاب بلکہ
اُن کیلئے ایک وعدہ ہے ہرگز نہ پانچین گے
اُن کو چھوڑ کر سر کرنے کی جگہ۔

اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا
جب تک نہ پہنچے اُن کے صدر مقام میں
رسول جو پڑتا ہو اُن پر آیات جاری اور
ہم ہلاک نہیں کر سکتے بستیوں کو مگر جیکہ
اُس کے رہنے والے ظالم ہوں۔

پس بستی والے جمعی ہلاک ہوتے ہیں جب اُن کے رہنے والے
ظالم ہوتے ہیں اور رسول اُن کے صدر مقام پر مبعوث ہو چکے ہیں
سورہ فاطر میں ہے ولوی اخذ
اللہ الناس بماکسبوا ما ترک
علی ظہرہما من دابة و لکن
لویخرہم الی اجل مسمی فاذا
جاء اجلہم فان اللہ کان
بعبادہ بصیرا

اور اگر اللہ پکڑے آدمیوں کو اُن کی
کمانی پر تو نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر
ایک چلنے والا لیکن اُن کو مہلت دیتا ہے
ایک ٹہرے وقت تک پہرچ آتا ہے
وقت تو اللہ ہوتا ہے اس پتہ
بدون پر بصیر۔

پس چونکہ وقت یقین ہے لہذا اُس وقت تک مہلت رہتی ہے
فوراً سزا نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات کر دی ہے کہ اختلاف کا
فیصلہ اس دنیا میں نہ ہوگا اور قانون فطرت یعنی فعلی وعدہ
کیساتھ قرآن کا یہ قولی وعدہ ہے

سورہ یونس میں ہے وما
كان الناس الا امة واحدة
فاختلفوا ولو لا كلمت سبقت
من ربك لقضى بينهم فيما فيه
يختلفون ه

اور نہ تھے آدمی مگر ایک جماعت سو
اختلاف کیا ان لوگوں نے اور اگر ایک
بات پہلے نہ ہو گئی ہوتی تیرے رب کی طرف
سے تو چکا دیا جاتا ان کے درمیان اس میں
جہن وہ اختلاف کرتے ہیں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی کر چکا ہے
کہ اختلاف کی سزا قیامت میں دیوے اس دنیا میں اس کا فیصلہ نہ
ہو وے یعنی قانون قدرت کے رو سے جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں
ہوتا رہے پس یہ دو باتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں ایک یہ
کہ اختلاف کا فیصلہ اس دنیا میں بلکہ اللہ کے پہلے ہی اس کے طے کر دینے
کے نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے جو بات اللہ نے مقرر کر دی ہے اور
جو قانون قائم کر دیا ہے اس کے رو سے ہوتا رہے گا اس سے
تجاوز نہ ہوگا گویا فعلی وعدہ یعنی قانون قدرت کے ساتھ قرآن مجید میں
یہ قولی وعدہ ہے۔

جنت اور نار کی نعمتیں و تکالیف مثال کے طور پر بیان

ہوئی ہیں اور وعدہ جنت کا بالغیب ہوا ہے۔

سورہ رعد میں ہے مثل الجنة - مثل اُس جنت کے جسکا وعدہ ہر متقین کو

التي وعد المتقون تجري من - بہت ہیں جسکے نیچے نہرین میوہ اُس کا

تحتها الاغصان كلها دائما وظلهاہ - ہمیشہ کا ہے اور سایہ اُس کا۔

پس مثال ہے جو بیان ہوئی ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ نعمت اور

تکالیف جنت و نار کی مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ سجدہ میں ہے۔

فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ - سونہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا چھپاؤں گا میرے لیے

اعين جزاء بما كانوا يعملون ہ - انکوئی ٹھنڈک بد لئے انکے عمل کے۔

پس جب انسان جان نہیں سکتا تو جنتوں کی نعمتیں مثال میں بیان ہوئی

ہیں نہ کہ وہ حقیقتاً ہیں لہذا جتنے مثال دی گئی ہے زیادہ سے زیادہ اگر

مثال تکالیف یا عذابیں ملتی ہیں۔ سورہ حم سجدہ میں ہے۔

ولکم منها ما تشقون أنفسكم وکم - اور تم کو وہاں ہے جو تمہارا جی چاہے

منها ما تدعون فولا من عفوہ - اور تم کو اُس کے اندر ہے جو تمہارا بطور

رحیم ہ - مہربانی کے عفو و رحیم کی طرف سے۔

جبکہ وہ جو چاہیں ملیگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ

بطور مثال کے ہیں اور نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ و زیادہ ہیں۔

سورہ زمر میں ہے وفيہا ما - اور اس میں وہ چیزیں ہیں جس کو دل

تثقیبہ لافس وتلد الا عین و
 انتہم فیہا خلدون وثلث الجنة
 الی اور ثقیبہا لافس وثلث الجنة
 سورہ محمدین ہے مثل الجنة
 الی وعد المتقون فیہا انھا
 من ما غیس اس کن

چاہیں اور لذت دین آنکھوں کو اور تم
 اسیں رہو گے یہ جنت ہے جیکے وارث کو
 گئے ہو بسبب اپنے عمل کے۔

مثل اس جنت کے جو وعدہ لگی
 ہے متقون کو اسیں بہترین ہیں پانی کی
 جہن بونہیں مثل اس کے جو

ہو خالد فی النار
 پس معلوم ہوا کہ جنت اور نار دونوں کی نعمتیں اور تکلیفیں مثال کے
 طور پر بیان ہوئی ہیں ورنہ ان سے کہیں زیادہ ہونگی اور جو راحتیں یا
 تکلیفیں بہترین گذرین اور گذرنے والی ہیں ان کو محسوس کرانے
 اور خیال میں لانے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کی
 مثالیں ان چیزوں سے بیان کی جائیں جو مشابہ اور محسوس ہوتی ہیں
 لہذا جس طرح آیات مذکورہ میں ظاہر کیا گیا ہے وہ اس بات کیلئے کافی ہے
 کہ جہاں جہاں جو لذتیں اور آلام کی چیزیں ثواب و عذاب میں بیان
 ہوئی ہیں وہ مثالی بھی جاوین اور یہ سمجھا جاوے کہ اس قسم کی لذتیں
 اور تکلیفیں زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتی ہیں وہ ہونگی لہذا جو یہ اعتراض
 کرتے ہیں کہ حور و قصور وغیرہ ایسی چیزوں کو ثواب یا عذاب میں جو
 بیان کیا ہے وہ موزوں نہیں ہے وہ غلط ہے کیونکہ مقصود یہ ہے
 کہ اس قسم کی لذتیں یا تکلیفیں زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتی ہیں ملیں گی

جسکے آدمی خدا کی رضا مندی و عمل صالح کرنے کی غرض سے اسی قسم کی لذتوں کو ترک کر کے تکلیف اٹھاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی قسم کی لذتوں سے معاوضہ دینے کا ذکر کیا جاوے اور ایسا نقص روا رکھا جاوے۔ سورہ مریم میں ہے۔

جنت عدن التي وعد الرحمن
عبادہ بالغیب اللہ کان وعدہ صابغاً
جنت بنی کی جگہ بنا وعدہ کیا ہے جن نے
اپنے بندوں کو بالغیب بیشک اس کا وعدہ پورا ہوگا
پس اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدہ بالغیب کیا،
جس طرح بند اللہ پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اسی طرح ان کو وعدہ بھی
بالغیب دیا گیا ہے جو پورا ہوگا۔

اطاعت والدین کس عہد تک و کس طرح ضروری ہے اور وعدہ
ثواب اولاد کے چند امور کے کہنے کے عوض و شکر کے
معنی عمل کے بھی ہیں نہ صرف زبان سے کہنے کے

سورہ احقاف میں ہے حق اذا
بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال
رب اوف عني ان اشكر نعمتك التي
انعمت علي وعلى والدي وان اعمل
صالحاً ورضه واصلح لي في ذريتي
یہاں تک کہ جب اولاد پہنچے اپنے جوانی کو
اور چالیس برس کو کہا اسے رب میری تعزیت
دے جو کہ شکر کروں میں تیرے اس نعمت
کی جو انعام دیا تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر
اور یہ کہ میں عمل کروں صالح کہ تو اسے راضی ہو

انی قیت الیک وانی من المسلمین
 اولئک الذین نتقبل عنہم
 احسن ما عملوا ویتجاوز
 عن سیئاتہم فی اصحاب الجنة
 وعدہ الصدق الذی کانوا یوعدہ
 پس اللہ تعالیٰ وعدے مذکورہ آیت کو مذکورہ آیت عمل کر نیوالوں کیسے
 پورا کرے گا اور ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی جوانی اور
 چالیس سال پر پہنچنے پر انسان خود سمجھنے اور کرنے کی صلاحیت کا محقق
 رہتا ہے ووسکراہنیں آیات کے متصل یہ بھی ہے کہ والدین ایمان
 اولاد کے لئے فریاد کریں اور وہ نہ مانیں تو ان پر قول ثابت ہو جاتا ہے
 پس ایمان کے بابت والدین کی نصیحت ضروری قابل قبول ہے اور
 شرک کے بابت انکی اطاعت نہ چاہیے جیسا کہ سورہ لقمن میں ہے۔
 ان اشکری ولو الذی الی
 المصی وان چھداک علی ان
 تشکری ما لیس لک بدعلم
 فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا
 معرفوا تبعہم بسبل من اقاب الی۔
 پس ان آیات سے شکر کے معنی علاوہ زبان کے کہنے کے چھٹا چاہیے
 و فائدہ پہنچانے کے بھی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ حسب طرح اللہ کیلئے شکر کا

اور صلاحیت پیدا کریر سے کو میری اولاد میں میں تو
 کیا تیر لطف اور میں بلین ان سے ہوں انہیں کے قبول کرے
 میں ہم بہتر عمل جو انہوں نے کئے اور رد گذر کرتے ہیں
 ہم انکی سیئات جنت کے لوگوئیں وعدہ بچا ہے
 جس کا تم وعدہ دیئے جاتے تھے۔

اور تاکید کی سہنے اسکی کہ شکر کریں اور اپنے باپ مانگی
 میر لطف پہر آتا ہے اور اگر گڑھ دونوں کوشش کریں
 تجھے اسکی کہ شریک کر میرے ساتھ جبکہ انہیں جو کمو
 علم تو نہ اطاعت کر انکی اور ساتھ دے انکا دنیا میں
 مزدور کیساتھ اور اتباع کرے راہ کی جو جمع ہو میر لطف

حکم ہے اسی طرح والدین کے شرک کا بھی ان آیات میں حکم ہے دوسرے شرک کی بابت اطاعت نہ کرنے کا اور معروف کے طور پر ساتھ دینے کا والدین کے ساتھ حکم ہے بلکہ اس طرح پر جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کے راہ کے ساتھ دینے کا حکم ہے۔

مسجد کی بنیاد تقوے پر نہ ہو تو اس میں اقامت چاہیے

سورہ توبہ میں ہے مسجد اہلس
علی التقوی من اول یوم احق
ان تقوم فیہ فیہ سحال یحبون
ان یتظہروا واللہ یحب المتطہرین
البتہ وہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے پہلے دن سے
تقوے پر وہ احق ہے کہ کثرت ہو تو اس میں
مردین کہ دوست رکھتے ہیں پاک رکھنے کو اور
اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو
پس جو مسجد ضار یعنی ضرر پہنچانے اور تفریق بین المؤمنین اور درمیان
ان کے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے تھے ان کیلئے بنائی
گئی تھی اور ان کے کینگاہ کیلئے ٹھرائی گئی تھی اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ
نے اس مسجد کو احق قرار دیا جو پہلے ہی دن تقوے کے بنیاد پر بنائی گئی
تھی لہذا جو مسجد ضار کی طرح بنائی گئی ہو اس میں اقامت درست نہیں ہے
اور مسجد کی بنیاد تقوے اور طہارت پر ہو اس میں درست و مستحب ہے۔

مومنوں کو بھیر مٹی و شعایر اللہ اور ماہ حرام اور بدی قرار دے
اور کہیہ کی طرف بہ نظر فضل و رضامندی جو ارادہ کرتے ہوں

انکی نہ کرنا چاہیے

اسے مومنو پر حرام کر دینا اللہ کے شعیار کی اور
نہاہ حرام کی اور نہ کعبہ کے قربانی کی اور نہ جنگی
کردن میں پیہ ڈالکر لہجائے ہیں انکی اور نہ قصد
کرنیوالو کی جو بیت الحرام میں اپنے ربکا قہقل و
رضامندی و مہوڑ ہے کیلئے جاتے ہیں۔

پس امور مذکورہ آیت کی بحر میں کی مومنوں کو ممانعت ہوئی۔

اثم کسکو کہتے ہیں اور کبیر الاثم کیا اور کون ہیں

اور بدلا دیکھا ان کو جنہوں نے نیکی کی نیکی کیستہ
جو بچے ہیں کبیر اثم اور فواحش سے
مگر کہہ لو دگی۔ بیشک تیرا رب واسع الخیر
ہے۔

اور جو تم دیکھے ہو کسی شے سے سو
وہ تار حیات دنیا کی ہے اور جو اللہ کے
پاس سے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں
ان سے بچو یا ان لاکے اور اپنے رب سے
توکل کرتے ہیں اور جو بچے ہیں کبیر اثم اور فواحش

سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین
امضوا لا تحلوا شعاؤ اللہ ولا شہد
الحرام ولا الہدی ولا القلائد و
لا امین البیت الحرام یتعوف
فضلاً من ربہم و رضوانا

سورہ نجم میں ہے و یحزے
الذین احسنوا بالحسنى الذین
یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش
الا للہم ان رملک و اسم المفقور
اور سورہ شوریٰ میں ہے فما اوتیم
من شئ فصناع الحیوۃ الدنیا
وما عند اللہ خیر و البقی الذین
امضوا علی ربہم یتقون و الذین
یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش

وإذا ما غضبوا هم يغضبون الآية اور جب غصہ ہوتے ہیں بخند تے ہیں الایہ
 لہذا ہم کو غور کرنا ہے کہ قرآن مجید میں اثم کسکو کہا گیا ہے دوسرا اسمین
 کیا یا اثم کون ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اثم کا لفظ جو دو بار ہے اُس سے کوئی
 اثم کی تقریب نہیں نکلتی بلکہ خوئے یا لاثم کی مخالفت صرف نکلتی ہے
 اس طرح سورہ سلم میں معتدا اثم ہے اور سورہ بقرہ میں ایک جگہ مظاهر
 علیہم بالاثم والعدوان ہے اور دوسری جگہ اخذتہ العتۃ بالاثم ہے
 اور سورہ نور میں ما الکسیب میں الاثم ہے اور سورہ آل عمران میں لینا ما دنا
 اثما ہے اور سورہ تسار میں خوانا اثما اور سورہ اعراف میں لایسعون
 لغوا ولا اثما اور سورہ الزمر میں لایما حرم ربی الفواحش ما ظہر منھا وما باطن
 ولا نحر والبنی بغیر الحق و سورہ دہرین ولا تطع منھم اثما او کفو ما ہے۔
 ان سب سے معنی و مفہوم اثم بجز اُس کے بڑا ہونے کے اور کچھ
 نہیں معلوم ہوتے۔ سورہ بقرہ میں مردہ اور لہو و تم خنزیر و اھل بہ
 غیر اللہ کے نسبت ہے۔

فمن اضطر غیر باغ ولا عاد سورہ جو کوئی مضطر ہو نہ بغاوت نہ عداوت کرے والا اور نہ زیادتی
 فلا اثم علیہ ان اللہ عفور رحیم سورہ کرنا الا سوا سیر اثم نہیں اللہ عفور رحیم ہے
 پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استیما سے مذکورہ کا کہنا اگر شر الیلہ مذکور
 نہ ہو تو اثم ہے چونکہ اُن چیزوں کا کہنا دوسروں پر بھی اثر کرتا ہی اور
 دوسروں کو بھی اُن کے کہانے کی ترغیب ہوتی ہے اور حضاہل
 و نقصان اُن سے پیدا ہوتے ہیں وہ دوسروں پر بھی اثر کرتے ہیں

دوسروں کو بھی بالواسطہ نقصان پہنچائے ہیں اور معتدی ہیں لہذا
 اُن چیزوں کا کتنا حق العباد بھی ہو سکتا ہے پس اگر اثم اس معنی
 میں بروئے محاورہ قرآن مستعمل سمجھا جاوے کہ جو گناہ حق العباد اور
 دوسروں پر ضرر ہوں اُن کو اثم سمجھنا چاہیے تو اس آیت سے کوئی
 منافات نہیں ثابت ہوتی۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَاذْكُرْ اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ اور یاد کرو اللہ کو ایام گنے ہوئے میں
 فَسَنُتَعَجِّلُ فِيْ يَوْمٍ فَلَائِمْ عَلَيْهِ جلدی کیا دو دنوں میں سو اثم آپس میں اور جتنے
 وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَائِمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَى تاخیر کی تو اثم سنیں، سپر شخص کیلئے جتنے تقویٰ
 پس چونکہ حج کے ایام معدودات ہیں اگر معینہ ارکان سے تجاوز ہو
 تو بے انتظامی و بد نظامی ہو جاوے اور دوسروں کو بھی نقصان
 پہنچے اور اس طرح تقویٰ نہ ہو سکے لہذا اثم کے معنی حق العباد
 اور دوسروں پر ضرر ہونے کے اس آیت میں بھی ہو سکتے ہیں۔
 سورہ بقرہ میں ہے وَيَسْئَلُوْكَ تجھے پوچھتے ہیں شراب جو اے نبی تو کہہ
 عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ ان دونوں میں اثم کبیر ہے اور منافع ہے
 كِبٰرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا اکبر منافع للناس واثمها
 اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهَا

اس آیت میں خمیس اثم کبیر قرار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُن
 دونوں سے حق العباد پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کا نقصان ہوتا ہے
 اور شراب جھگڑے و تباہی و فساد کا سبب و تلف حقوق کا باعث

ہوتی ہے اور جو اصریح طور پر مال دوسروں کا لینے کا ارادہ کرنا ہے
 اور فساد و جھگڑا کا سبب ہوتا ہے۔ پس اٹم کی تعریف اور جو اور
 شراب کا اٹم کبیر ہو یا دو قباہین اس آیت سے نکلتے ہیں۔ سورہ بقرہ
 میں ہے۔ ان ترک سفیر الوصیۃ اگر چوڑے نیکال وصیت چاہیے والدین اور
 للوالدین والاقربین حقا علیا اقربین کیلئے جو حق ہے یقین پر سوچیں اسکو
 الملتحقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ بدلہ اسکو بعد اس کے سننے کے تو سوچا اس کے
 فانما اثمہ علی الذین یبدلوا ذلہ نہیں کہ اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کو بدلے
 ان اللہ سمیع علیم فمن خاف اللہ سمیع علیم ہے سو جو ڈرا وصیت کر نیوے سے
 من موص صنفاد اثمہا فاصلم طرفدار اور اٹم سے تو صلح کر لیا اپنے درمیان تو
 بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم اس پر اٹم نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔

پس ان آیات میں وصیت مال کے بدلنے کو جو بعد سننے کے ہو
 اٹم قرار دیا گیا ہے لیکن طرفداری یا اٹم کے خوف سے اگر اصلاح
 اس کے درمیان کیجاوے تو اس کو اٹم نہیں قرار دیا بلکہ اس کے لئے
 اللہ کو غفور رحیم کہا ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے نے
 جس مال کو والدین والاقربین کے دینے کیلئے وصیت کی ہو اسکا
 بدلہ اٹم ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہی حق العباد ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے
 ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل اور نہ کہاؤ مال آپس میں باطل کیساتھ اور نہ
 وتدلوا بها الى حکام لتاكلوا فیہا لجاؤ اس کو حکام تک تاکہ کہا لو ایک فریق کو
 من اموال الناس بکلاتم تعلیم من اموال دمیوں کا اٹم کیساتھ اور تم جانستے ہو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انوال الناس بالاثم کما نہی
حق العباد ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

ولا تکلّموا اللّٰه ما لا یحکمکمہا
اور چہپاؤ تم لوگ شہادت کو اور جسے اُس نے چہپایا
فانہ اثم قلبہ
سو اثم کرنے والا ہے اُس کا قلب۔

رسن مقبوضہ کی شہادت کے چہپانے کے متعلق یہ آیت ہے اور جسے
چہپایا اُس کے قلب کو اثم کما گیا ہے۔ چونکہ خود کسی کا مال یا لیا بل
ایسا شخص نہیں کہتا بلکہ حرام کہانے والے کی تائید کرتا اور شہادت صحیح سے
چشم پوشی کرتا ہے لہذا خود اُس کو اثم نہیں کہتا بلکہ اُس کے قلب کو
اثم کما ہے۔ پس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اثم کا تعلق حق العباد
سے ہے۔ سورہ نساء میں ہے

انظر کیف یفترعن علی اللّٰه الذلّٰب
دیکھ کہ کس طرح افتر کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور
وکفی بہ اثما مبینا
کافی ہے ایسا اثم مبین ہونے کو۔

شرک کے بابت یہ آیت ہے کہ اللہ پر جھوٹ اس طرح افتر کرتے ہیں
اور اس کو اثم مبین قرار دیا ہے اور اُس کے پہلے شرک کو افتر
واثم عظیم کما ہے۔ پس اللہ پر افتر کرنا بھی اثم مبین قرار دیا گیا ہے۔ لہذا
اس آیت سے ثابت ہوا کہ حق اللہ بھی جس گناہ سے پیدا ہو وہ بھی
مثل حق العباد کے اثم قرار دیا گیا ہے یعنی اللہ کیساتھ شرک کرنا اگرچہ
اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہونچتا لیکن بوجہ ممانعت اُس کا حق ہے
یز سبب بندوں کے ہی نقصان کا ہوتا ہے لہذا اثم قرار دیا گیا ہے

سورہ نسا میں ہر دین یکسب خطیئہ اور ثما
شہوم ہم جیسے آفتد احتمال جتنا فاد ثما
جسے کہ کیا خطیئہ انم کو پیر تمت لگانا اس کیساتھ
کسی سیکہ آہ کو تو شیک سنے اسٹیا ہتات انم ہین
پس ہتات لگانا ہی انم میں من شال کیا گیا ہے اور یہی حق العباد ہے۔
سورہ احزاب میں ہر الذین یزولن المؤمنین
واللہ متابعنا کتبوا آفتد احتمال جتنا فاد ثما
سورہ بقرہ میں ہر الذین یشکرون اللہ انما الذین
اور یہاں تک شکر کو ہم سورہ البقرہ میں ہر
لہذا شہادت کا چھپانا دل کا گناہ کرنا ہے اور شہادت کرنے والوں کی شہادت اس میں
بیان ہے کہ اگر ہم چہارین تو آئین میں سے ہوں گے۔ سورہ شہار میں ہے
یقتل علی کل افاک انکم یلقون السم واکثر کلکم فین
پس کا قوب افاک کو انم قرار دیا ہے جو حق العباد ہے اور سورہ بقرہ میں ہے۔
ولی لکل افاک انکم یلقون السم واکثر کلکم فین
علیہ تم یص من سکر کان کم یسمعھا شہد
بذاب الیم
سورہ قمر میں ہر الذین لا یدعون مع
اللہ الما استر ولا یقتلون النفس السلی
حرم اللہ الا بالحق ولا یزنیون ومن
یفعل ذلک یلق انما یضعف لہ الحد
یوم التیمہ ویجند فیہ سمھا فاکل من تاب
وامن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ

خوابی ہے ہر تمت لگانا اللہ انم پیر تمت لگانا کیساتھ
جو ہم گناہین انہر ہر اصر کہ ہے تکبر کیا تہ گویا
کہ نہیں سنا انکو سوا شہادت کا سمعہ غذا بلیم کی۔
اور جو میں چکوستہ اللہ کیساتھ دوسرا سب واد
نہیں قتل کرتے اس نفس کو کہرام کیا اللہ نے
مگر حق کیساتھ اور میں نہ کرتے اور جو کوئی کرے
ان کو ملتا ہے اسے دنا کیا جاوگا اس کے کو عدل
قیامت دن اور یہاں اس میں ذلیل ہو کر جسے توبہ کیا
اور ایمان یا اور عمل صالح کیا تو انہی کے بدل دیگا اللہ

سیاقم حسنت وکان اللہ عفواً رحیماً۔ سیات کو حسانت اور اللہ غفور رحیم ہے۔

ان آیات میں یہ بیان ہے کہ جو اللہ کیساتھ دوسرے معبود کو بپا کرے اور ایسے نفس کو قتل کرے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اور زنا کرے وہ اٹھ کر نیا لا ہے اور اس کیلئے دونا عذاب قیامت کے دن ہے اور اٹھن جو ابھو کر دھل ہوگا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لاوے اور عمل صالح کرے تو اس کی برائیوں کو حسانت کیساتھ اللہ بدل دیگا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ پس اس معلوم ہوتا ہے کہ اٹھ میں توبہ ہے اور اس طرح پر توبہ قبول ہوگی کہ سیات کو حسانت بدل دیا جائیگا۔ لہذا نتیجہ مذکورہ بالا آیات سے یہ نکلتا ہے کہ خمر پیئے اور جو لگے کہ میں میں اٹھ نہیں ہے اور کسی اٹھ کے بابت کہیں نہیں کہا گیا لیکن مال ورجان کا جن اٹھوں سے نقصان اور تصرف ہوانگی و عید و دوسری آیات میں مذکور اور بدیل جو اس کے اٹھ نہیں ہونے کے اُس کو بھی اٹھ کہیں نہیں کر سکتے ہیں اور اور اٹھ وہ ہے جو دوسرے دن پر اثر کرے اور اُس کے حقوق کو باطل کرے اور تمام قرآن میں اس کے علاوہ جو مذکور ہوئے اٹھ اور اس کے مادہ سے کوئی لفظ ہی نہیں پایا جتا اس لئے اٹھ قرار دیا گیا کہ معاشرہ اولیٰ نسب میراث کے تحفظ میں اُس سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح دوسرے معبود کی عبادت کرنا اس لئے کہ وہ محافظ اعمال صالحہ کا ہے اگر عظمت خدا کی نہ ہو تو معاشرت کو نقصان پہونچے اور قتل ایک شخص کو منجملہ اُس کے جن سے معاشرت ہے جدا کر نیا لا ہے تو لہذا اٹھ قرار دیا گیا۔ اور جو علامہ گناہ ہے اُس کو اٹھ میں قرار دیا گیا ہے۔ پس بہتر یہ ہے کہ اسی وضامین

جس کا حق ہو اُس سے اُٹھ مٹ کر الیا جاوے ورنہ آخرت میں باوجود توبہ کے بھی حسنات سے بدلا دینا ہوگا اور اگر حسنات بدلا دینے کے لئے کافی نہ ہوں گے تو بہت افسوس ہوگا۔

جس علالت میں آنحضرتؐ کی جہاں ہوئی اُس میں جو آپؐ نے وصیتیں فرمائیں لکھی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مقدم و اہم باتیں جن کی نسبت آپؐ کو تاکید و مزید ہدایت کرنی تھیں وہ کیا ہیں تاکہ ان پر زیادہ توجہ نہ نین کہیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔

وفات سے ایک ماہ پیشتر آنحضرتؐ نے مہاجرین و انصار کو جمع فرما کر یہ فرمایا۔ "لوگو! مہاجرین و انصار کو جمع فرما کر یہ فرمایا۔" لوگو! مہاجرین و انصار کو جمع فرما کر یہ فرمایا۔

خدا تمہیں رحمت ہدایت و توفیق عطا فرماوے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے اور آفات سے بچائے اور سلامت رکھے میں تم کو تقویٰ اور خدا پرستی کی وصیت کرتا ہوں اور تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور تم کو اپنا جانشین بناتا ہوں اور تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ تم بھی اس طرح لوگوں کو اُس سے ڈراتے رہو گے۔ تم کو لازم ہے کہ سرکشی و کبر بڑھ کر چلنے کو خدا کے بندوں و خدا کی بستیوں میں مت پھیلنے دو اور آخرت کا گمراہی کے لئے مہر ہو و دنیا میں علو و فساد نہیں چاہتے اور عاقبت متقین کے لئے ہے۔ میں ان فتوحات کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو حاصل ہوں گی مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ گے لیکن خجوت ہے کہ دنیا کی رغبت و فتنہ میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے پہلی امتیں

ہلاک ہو گئیں۔

وفات سے پانچ روز پہلے آنحضرتؐ نے فرمایا۔ تم سے پہلے ایک قوم ہو
 ہے جو انبیاء و صلحا کی قبور کو سجدہ گاہ بناتی تھی تم ایسا نہ کرنا۔ خدا ان
 یہودیوں اور نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ
 بنایا ہے۔ اے خدا میری قبر کو میرے بعد بت نہ بنائیو کہ اُسکی پرستش
 ہو کرے۔ (موطا امام مالک)

دوسری روایت میں ہے اُس قوم پر خدا کا سخت غضب ہے دیکھو
 میں تم کو اُس سے منع کرتا رہا ہوں دیکھو میں تبلیغ کر چکا۔ خدایا تو اسکا گواہ رہ۔
 خدایا تو اس کا گواہ رہ۔

آنحضرتؐ نے نزاع کی حالت میں جیکہ بیٹے میں حضرت علیؑ کے
 چہرہ پر آپ کا لب لباب ہن پڑ رہا تھا فرمایا۔ لونڈی و غلام کے بارے میں خدا کو
 یاہر کو آئین خوب کہلاؤ خوب پہناؤ ان کیساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔
 اُس کے بعد حضرت عائشہؓ کے زانو پر جیکہ سر مبارک تھا تو
 زبان مبارک سے تلاوت الصلوٰۃ الصلوٰۃ و ما ملکت ایمانکم نماز نما اور
 جس کے مالک ہو چکے ہیں تمہارے ہاتھ اور فرمایا اللھم فریق الاعداء
 اُسی وقت آنکھوں کی پتلی بدل گئی اور سب سے انفیور ویر سنا گیا
 وہ لا الہ الا اللہ تھا۔

پس آنحضرتؐ کے آخر الفاظ جنگ مالک ہاتھ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ
 سلوک کے بابت اور نماز کے بابت اور لا الہ الا اللہ واللھم فریق الاعداء تھی

مختصر فہرست مصنفین لطیف

عنوان باب کی کتاب کی غلطیاں للہ جل جلالہ سے ہیں

فہرست ہذا سے انکی تصحیح ضروری ہے۔

حمد و نعت و غرض و غایت و موضوع و غیرہ تصنیف۔

بہترین خلق اور بدترین خلق کون ہیں۔

تنازع البقا و بقاے اصلاح کے قانون۔

اصلاح ذاتی و اصلاح قومی۔

بغاوت بغیر حق کی ممانعت نہ بغاوت ضروری و حق کی۔

سب سے اول اصل اصول دین محمدی کا مبینہ گائیڈ مالک بعوض جنت اللہ کے ہاتھ بیچنا ہے۔

میری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی کیسے معلوم ہو۔

دوسرا اصل اصول دین محمدی کا ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہنا ہے۔

عمل صالح سبب غربت کا ہوتا ہے۔

عمل صالح سبب حیات طیبہ و احسن حج کا ہوتا ہے۔

وعدہ استخلاص فی الارض وغیرہ توکل دین جس سے اللہ راضی ہے بعوض عمل صالح

و ایمان و عبادت و ترک شرک۔

اللہ متولی صاحبین اور ولی آنحضرت کا ہے برائیان جسکی اطاعت دین و دنیا کی تباہی ہے

اور ایمان و عمل صالح سبب جنتی ہونے کا ہے لیکن جوار تقارر یہاں ہو سکتی ہے۔

مثال و نمونہ نصیب العین ایمان اور عمل صالح کا بروئے قرآن۔

۲۹ ذیل کے مذہب رکھنے والے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لا دین اور عمل صالح کریں تو ان کو خوف نہیں نہ تو وہ ٹھگین ہونگے اہل کتاب میں سب برابر نہیں اور نہیں صالحہ ہیں اور ان کی زندگی قبول ہوگی اور ان کے افعال یہ ہیں۔

۳۰ تیسرا اصل اصول اسلام کا تقویٰ کرنا ہے۔

۳۱ اللہ تعالیٰ نے کن کو متقی کہا ہے

۳۲ تقویٰ کے مقابل کا لفظ فحور ہے۔

۳۳ فضل و ثواب تقویٰ۔

۳۴ وسائل تقویٰ و صراطی مستقیم کن افعال کو اللہ و الجلال نے کہا ہے

۳۵ عبادت و سائل تقویٰ میں سے ہے۔

۳۶ انبیاء کی ہدایات تقویٰ و عبادت کے لئے

۳۷ ملائکہ بالروح کی تاکہ تقویٰ کئے

۳۸ تقویٰ سے اجر اللہ دیا گیا تھا اہل ایمان چاہنا انبیاء کا تقویٰ کیلئے ہدایت کرنا۔

۳۹ بنی اسرائیل کو پہاڑ کے نیچے احکام تقویٰ دئے گئے قرآن و وعدہ امتثال اور وعید و

۴۰ اور قرآن کا مخصوصا متقیین کے لئے ہونا۔

۴۱ اتقا کا اکرام الناس ہونا اور عدل کا اقرب لل تقویٰ ہونا

۴۲ سب اہل کتاب کو تقویٰ اللہ کا حکم تھا

۴۳ جو تھا اصل اصول اسلام کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔

۴۴ پانچواں اصل اصول اسلام کا اصلاح کرنا ہے بالخصوص اصلاح بین المؤمنین

۴۵ اور اس پر قائم رہنا ہے۔

چنانچہ اصل اصول اسلام کا عموماً قسط کرتا ہے اور جب قسط نہ ہو سکتا ہے تو اس کا لحاظ کر کے عدل یا احسان کرتا ہے۔

۴۹

قسط و عدل میں فرق و قسط و عدل کے تفصیل و فوائد۔

۵۱

ساتواں اصل اصول اسلام کا احسان اور برکتا ہے۔

۵۲

غرض خلق انسان اللہ کی عبادت ہے لیکن انسان ایک حد تک مختار ہے کہ عبادت کسے یا نہ کرے کیونکہ وہ اپنے فعل کا جوابدہ و ذمہ دار ہے۔

۵۶

عبادت جان اور ہر قسم کے مال و کمائی کو بغیر عوض و مجبوری ملکیت میں کر دینے کو کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا عباد نہیں بنانا چاہا

۵۷

کس قسم کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نتیجہ عبادت حسب منسلک ایزدی تقویٰ ہونا چاہیے۔

۵۸

کلیہ عمل عبادت کے لئے۔ عباد کو کسکو احب رکھنا چاہئے۔

۵۹

موت و حیات احسن عمل کے امتحان کے لیکن اور عبادت احسن عمل کے وسائل میں سے ہے۔

۶۰

فساد و فتنہ و مار لازمہ فطرت انسانی ہونا لیکن اذیت کا ذریعہ عمل صالح ہی ہو جانا۔

۶۱

باہم دگر معاونت بر و تقویٰ و عدم معاونت باہمی اثم و عذر ان کرنے کا حکم۔

۶۲

انسان کا احسن تقویم یہ ہونا اور اسفل السافلین میں پھینک دیا جانا لیکن ایمان لانے

۶۳

والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ امتیاز جانا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کو ظلم و جبرم سے محفوظ رکھنا۔

۶۵

حق باطل پر غالب ہوتا رہتا ہے۔ حق اللہ کی طرف سے ہے اور سچا آدمی جیسا ہے کہ ایمان

۶۵

لاؤسے یا نہ لاؤسے ولیکن ظالموں کے لئے ناریا ہے

- ۶۶ ارتداد کی شرائط سب اسلام میں۔
- ۶۷ ہر امت کے لئے ایک شریعت اور طریق ہے لیکن سب کے اصول واحد ہیں ولا
- ۶۸ تفرق بین احدہنہم کی تفسیر اور آنحضرت کی شریعت سب سے آخری شریعت ہے
- ۸۰ قیامت میں آنحضرت کل امت کے گواہ ہونگے
- ۸۱ بینات و کلمات میزان در رسولوں کی غرض قسط پر آدمی کو قیام کرنا ہوتا ہے کہ موجود ہو نیکی غرض۔
- ۸۱ علو و فساد نہ چاہئے والے کے ہایت وعدہ۔
- باقیات صالحات کا خیر ہوتا۔
- ۸۲ اللہ دنیا اور قیامت میں رسولوں و ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔
- ۸۳ اہل کتاب کے ایک فرقہ کو نہ ماننا چاہئے اور اعتقاد باللہ کے قرآن کی آیت کو امام
- ۸۴ صراط مستقیم ہدایت کے لئے بنانا چاہئے۔
- ۸۴ کلام اللہ کے کہنے سے مشرکوں کو ہدایت ہوتی ہے۔
- ۸۵ گناہوں کا حکمی ہونا۔
- ۸۶ بڑائی بہلائی کس وجہ سے ہوتی ہے اور کس کے طرف سے۔
- ۸۹ مصیبت اللہ کے علم سے کیوں پہنچتی ہے۔
- ۹۰ بقدر وسعت انسان مکلف ہے۔
- ۹۱ مسخرات کے فرائض و فواید و مفکر قوم کے لئے انکا آیت ہونا و قوائے
- ۹۲ جلیہ و قوائے بشریہ کے تسخیر و ترتیب کے قواید اور انکے حدود
- ۹۴ نیکی سے دنیا میں ہی نیکی ملتی ہے۔
- ۹۴ فحشاء و فقر کی تنقیص اور فضل و حکمت کی تفصیل۔

عدم بظن زرق میں کیا حکمت ہے۔

جب عیش کرنا والے فسق کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے اور ہلاک ہوتے ہیں۔
سنت اللہ و فطرت اللہ کو تبدیل و تحویل نہیں اور انسان کی ایک فطرت ہے وہ اپنے
بناوٹ کے موافق عمل کرتا ہے و علت معلول پر دلیل۔
ظاہر و باطن اٹم دو نو کو چھوڑنا چاہئے۔

خلق عالم اس لئے ہوا کہ آزمایا جاوے کہ کون انسان احسن عمل کرتا ہے اور فطرت
انسانی اور انسان پر جزا و سزا

انقائیس رسوم و تعلیم کے والفت آباہی و نادانی اوسکے سبب ہوتے ہیں۔
علم اور علماء و تفضل و تفکر و تفتقہ و تدبر کے باہم امتیازی فرق اور انکی فضیلتیں اور
اور انکے خلاف و عید اور قلب و آنکھ میں نسبت دعوت بصیرت ساتھ کرنی چاہئے۔
جو بغیر علم و ہدایت اور کتاب میں سر کی اللہ کے معاملہ میں مجاہدہ کرے اسکا عذاب دینا
و یوم القیامت میں۔

برہان کے ذریعے سے دعوتی کرنا چاہئے۔

عمل اصل ہے کوئی دوسرے کے عوض بدلانا نہ پیا و یگا اور بدترین اعمال کے کوئی لوگ ہیں۔
نفس میں جو چیزیں ہیں انکے چھپانے اور ظاہر کرنے کو نو کا حساب ہوگا۔

شکر کے معنی و مفہوم

طاغی و حیات دنیا کے راج رکھنے والے کو جہنم اور تزکیہ نفس کرنا والے اور غوث رب کہنے والے
جنت و ابراہیم میں و فجاز مجیم میں ہونگے۔

- ۱۲۷ کب کسی امت میں قسط کے ساتھ فیصلہ کیا جاوے گا اور وہی نفع اور ضرر پہونچتا ہے جو خدا
 چاہے کوئی دوسرا انکا مالک نہیں اور ہر قوم کے لئے ایک عمر مقرر ہے۔
- ۱۲۸ اگر وہ پیش کے حالات سے متناسب بننے کے فواید تاکید۔
- ۱۲۹ عمل صالح ایمان کے ساتھ اگر ہو تو اوکا سبب تزکیہ ہوتا ہے۔
- ۱۳۰ عمل صالح کے مفہوم و معنی۔
- ۱۳۱ مومن اور پکے مومن ہونیکے لئے شرط و معیار۔
- ۱۳۲ جو آیات اللہ پر ایمان لاوین اگر توبہ و اصلاح کریں تو اللہ کو بوجہ رحمت لازم ہے کہ مغفرت
 و رحمت کرے برخلاف اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے اللہ رحمت و رحمت رحم کرنا لازم نہیں ہے۔
- ۱۳۳ تقویٰ و اصلاح نہ کرنا ان آیات اللہ کو جھٹلانا اور اسے کبر کرنا ہے جسکو رسول سنانے ہیں اور
 تقویٰ و اصلاح کرنے والے کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے۔
- ۱۳۵ قوانین فطرت و آیات قدرت سے اللہ کی ذات اور اسکی آیات و قدرت پر اللہ لال اور مافوق
 قدرت و عادت سے انکار اور انکا بے فائدہ ہونا مثلاً فرشتوں کا اترنا یا قمر طاس پر نازل ہونا
 اور رسولوں کا بشر و مندر رہنا نہ کہ اور طرح پر اپنی تصدیق کرانا۔
- ۱۳۶ انجام اندیشی کل کے لئے و محاسبہ ہے۔
- ۱۳۷ یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ تزکیہ بالیقین ہو گیا۔
- ۱۳۸ دین اسلام کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور اسکا کامل و متعین و یزویٰ منور ہونے کا ہونا
 اور کافروں کا اس دین سے مایوس ہونا۔
- ۱۳۹ جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اسکو چاہئے کہ آنحضرت کی اتباع کرے تاکہ اللہ اسکو محبوب
 رکھے اور اسکے گناہوں کی مغفرت کرے۔

- ۱۴۵ ہدایت کے بعد قوم کب گمراہ ہوتی ہے
- ۱۴۶ سزا کا دینا آخرت کے لئے چوڑ دینا چاہئے دنیا میں بلا ضرورت بدلائے لینا چاہئے اور ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔
- ۱۴۷ نیکی کا ثواب کس قدر زیادہ اور بدی کا عذاب کس قدر یعنی اُسکے مثل ملتا ہے
- ۱۴۸ حکم کے ساتھ الم اور الم کے ساتھ حفظے لہذا محنت سے باز رہ کر ہونا چاہئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کر کے اُسکو کرنا چاہئے۔
- ۱۴۹ مصائب سے بہت وقایہ۔
- ۱۵۰ خلقت انسان ایسی ہے کہ جزا یا سزا دی جاوے اُسکے قوائد اسرار و حکمت تو بہ استغفار
- ۱۶۰ معافی سنیا کی قبول و توبہ اللہ تعالیٰ ہی کر لے گا جو عمل کرتے ہیں اُسکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بندوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا اور رجوع و رجاء استغفار کرنا چاہئے اللہ گناہوں کو بخشتا اور توبہ قبول کرتا ہے۔
- ۱۶۱ اپنے رب کی استغفار و توبہ کا سبب از یاد قوت کا ہونا اور جس نے فطرت بنائی اُس سے اجیر کا ملنا یعنی موافق فطرت کے عمل کرنے پر۔
- ۱۶۲ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ توبہ کر میں پہر توبہ قبول کرتا ہے بشرطیکہ نادم ہو
- ۱۶۳ اعتراف کی صورت میں توبہ کیجاوے تو قبول ہوتی ہے جب غلط عمل ہو جاوے۔
- ۱۶۴ اللہ اور رسول کی اطاعت سے فوز عظیم حاصل ہوتا ہے
- ۱۶۵ عید متیب وہ ہے جو اپنے اُسکے پیچھے کی آیات سے نصیحت قبول کرے اور اُسے متناہی ہو۔
- ۱۶۶ کافر ایمان کے ساتھ عمل صلح نہ کرنا ہوائے کہ عذاب شدید ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صلح کرنا ہوائے کہ عمل قبول ہوتا ہے اور زیادہ فضل اللہ کا اُسکو ملتا ہے

استغفار لوجہ اللہ کا بدلا اللہ کے ذمہ ہے اور انسانوں کی کوشش علت ناقصین
 صلت تامہ نہیں اور جو عطا و تقویٰ کرے اور تصدیق اچھے کام کی کرے اُس کا ثواب اور
 جو عمل واستغفار و توبہ صنیٰ کی کرے اُس کا عذاب۔

اللہ کی رحمت مندی پر جاننے والوں کے لئے وسیع ہونگے۔

فَاتَوَّابٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَةِ

سورہ علق کے احکام استغفار وغیرہ کے متعلق۔

ہر نفس دہر بہتر خواہ بھی ہو خواہ اور کوئی موت سے ملائی ہو گا اور ہر شے ہلاک ہو جائی
 ہے واکھنرت و مومنین پر درود کی حقیقت۔

مقتولان فی سبیل اللہ کے احیاء ہونے سے کیا مراد ہے اور شہید شہداء کے معنی بروقرآن۔
 ہر چیز کا اللہ کا ایک اندازہ مقرر ہوا دینا اور جو اللہ سے ڈر کر بچے اُس کو ایسی جگہ سے
 روزی ملنا جس کا خیال نہ ہو اور راہ ملنا۔

عذاب و ثواب آخرت میں ہونے کے فوائد اور مخالفوں کے ساتھ دلائل و ثبوتیں اُس کے نتائج
 ہر ایک کو عمل کے موافق مساوی حساب دیا جائیگا یا معفرت و رحمت ہوگی
 اعمال کے ثواب و عذاب کے درجات ہیں۔

جزا و سزا کا آخرت میں ملنا حکمت و مصلحت ہے۔

آخرت و حیات دنیا و زمینت۔

وقت معین ہے اس لئے بالفور عذاب نہیں ہوتا اپنے ظلم سے پشیمان ہلاک ہوتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات کر دی ہے کہ تم لوگوں کا فیصلہ اس دنیا میں نہ ہو گا اور قانونِ فطرت یعنی
 عملی وعدہ کے ساتھ قرآن کا یہ قولی وعدہ ہے۔

جنت نار کی نعمتیں و تکالیف مثال کے طور پر بیان ہوئی ہیں اور وعدہ جنت کا پابغیب ہوا ہے۔

اطاعت والدین کس عمر تک و کس طرح ضروری ہے اور وعدہ ثواب و لاد کے چند امور کے کہنے کے عوض و شکر کے معنی عمل کے بھی ہیں نہ صرف زیان کے کہنے کے۔

مسجد کی بنیاد و تقویٰ پر نہ ہو تو اُس میں اقامت نہ چاہئے۔

مومنوں کو پھر متی شعائر اللہ اور ماہ حرام اور ہر ای قلائد اور کعبہ کی طرف بہ نظر فضل و رضامندی جو ارادہ کرتے ہوں انکی نہ کرنا چاہئے۔

اٹھ کسکو کہتے ہیں اور کبائر الاثم کیا اور کون ہیں۔

ایک ماہ پیشتر وصال سے آخر وقت تک کی آنحضرت کی وصیتیں۔

تقویٰ خدا پرستی۔ علو و فساد وغیرہ کی ممانعت تبلیغ کی ہدایت

انبیاء و صلحا کے قبور کو سجدہ گاہ و پرستش گاہ بنانے کی وعید اور اپنے قبر کے بت و سجدہ گاہ

نہ بنانے کی ممانعت و تبلیغ۔ لونڈی و غلام کے اچھی طرح رکھنے کی تاکید۔

برائے صحت ضروری بغیر شمول عنوان ابواب

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۰	۱	یا و گیا	یا و گیا	۳۰	۱۷	تذکیہ	تذکیہ
	۵	معلوم	معلوم		۱۸	پیم	پیم
	۵	کن	کن		۱۲	قدم بنا	قدم بنا
۳۳	۵	مراحت	مراحت		۱۷	پر	پر
۳۴	۵	خا	خا				
۳۳	۱۰	جن کا	جن کا				
۹	۱۷	نہ کہ	نہ کہ				
۱۲۵							

هوستان

قل هاتوا برهانكم ههنا اذ كنتم مني وذكروا من قبلي ان كنتم صادقين

البرهان في فلسفة القرآن

سنة ١٣٢٤ هجرى

ج٢ دوم

مؤلفه مولانا الفضل اولئناو بالعمل اتقاننا المعروف بعبد الرؤف

ولد شيخ محمد يحيى بن شيخ نصير الدين الصديقي المولى اله آبادي

مؤلف دلائل فضائل الاسلام وصراط المستقيم وكتاب الحكم

در مطبع اسرار كرمي اله آباد زيور طبع پوشيد

تاريخ طبع پراين واله لاء سنة ١٣٢٤ هجرى و

برهان الاقوام آيات قرآن المحكم

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

لانے سے زیادہ عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں الفاظ چچ در چچ کے
 لکھنے اور الفاظ کے پردہ میں مضمون کے رکھنے اور اُنکے ذریعہ سے رعب پیدا
 کرنے کو کذب سمجھتا ہوں اور پر زور و با شان الفاظ کے ذریعہ سے اثر ڈالنے کو
 بہتر نہیں سمجھتا اور اسی میں خوبی جانتا ہوں کہ مفہوم و دعویٰ و دلائل کی خوبی اور اُنکی
 خوش اسلوبی و صحت اثر کرے نہ کہ لفظوں سے مرعوب ہو کر جگہ میں پڑیں اور دعویٰ
 کو بغیر صحیح دلیل تسلیم کر لیں اور الفاظ ہی کے آگے سر تسلیم خم کر کے اُسکی مدح سرائی
 کریں۔

پس اس کتاب کے جملہ حصص میں میں نے تا بہ امکان معنی و مفہوم پر زیادہ
 توجہ کی ہے اور زبان و محاوروں پر بہت کم غور کیا ہے اور اُنپر کچھ وقت و یا جب
 چاہیں کتاب کے مفہوم کو الفاظ بہتر و موزون و متناسب کا لباس دے سکتے
 اور زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں لیکن وہ چند روزہ سے مفہوم ہی میں یہ کراہت
 ہے کہ اوس میں ایسی استقامت ہے کہ تحریک و تغیر و تبدل کا اُس کو اندیشہ نہیں
 جب چاہیں اوس کو آراستہ کر سکتے ہیں وہ خود عروسِ زیبا ہے اُسپر خوش قماش
 زیور و لباسِ زشت نہیں ہو سکتے

میں اُردو لکھنے میں زبانِ عربی و فارسی و اُردو کے الفاظ کا باہم مرکب کرنا
 جائز سمجھتا ہوں اور اس کو بھی معیوب نہیں سمجھتا کہ جمع اُردو زبان کے موافق لائی جاوے
 نہ کہ اوس زبان کے مطابق جس زبان کا لفظ ہو یعنی لازم نہیں سمجھتا کہ جو لفظ کسی
 زبان کا اُردو میں استعمال کیا جاوے اُسی زبان کے موافق اُسکی جمع استعمال کیجاوے
 بلکہ اُردو و فارسی عربی جس زبان کے طریق جمع کو چاہیں لاسکتے ہیں صرف یہ دیکھنا

چاہئے کہ موافق گفتگو سے ریختہ ہو جاتی ہیں یا نہیں چنانچہ اس کتاب میں قصداً میں نے اکثر جگہ ایسا ہی کیا ہے میری رائے میں اس سے زبان اُردو وسیع اور درست ہوتی ہے اور الفاظ اپنے ہو جاتے ہیں صرف و نحو زبان کی تکمیل کے لئے ہیں نہ کہ اسکے یکنے کے لئے اس لئے اُنکا بہت لحاظ کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں اور اُن پر زیادہ غیلا کرنا قیود ناجائز کا پابند ہو جانا اور زبان اُردو کے محدود ہونے کا سبب سمجھتا ہوں اور صرف و نحو کے قواعد بنانے میں اُردو میں ثقیل و غیر مانوس الفاظ و محادے میں داخل کرنا نہیں چاہتا لیکن ایسے قیود سے محدود کرنا بھی جائز نہیں رکھتا جس سے دست زبان کو ذرہ برابر بھی نقصان ہو ایسے صرف و نحو کے سنگینے میں اُردو زبان کو کشاجو غیر ضروری اور غیر اصلی ہوں اور زبان کی سلاست و نفاست و لطافت کو روکین اور لفظی مباحث و اختلاف کا سبب ہوں جائز نہیں بلکہ قبیح ہے۔ میں عربی اور سی کے مقبول الفاظ و مقبول محاوروں کو خارج کرنا بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ نکات الشعرا میں میر تقی لکھتے ہیں سیوم آنکہ حرف و فعل فارسی بکار بند این قبیح است۔ و قحما ر فقیر ہنست کہ ترکیب فارسی موافق گفتگو ریختہ بود مضائقہ ندارد۔ میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس قدر اور اضافہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں فارسی کا لفظ ہے اُسکے بعد عربی اور ہندی کا لفظ بھی زیادہ کر دیا جاوے۔ مولوی عبدالحق مقدمہ انتخاب کلیات میر میں لکھتے ہیں ان بزرگوں نے تو پھر بھی یہ کیا کہ جہاں کثرت سے فارسی الفاظ اور محاورے اور فارسی ترکیبیں داخل کیں وہاں بہت سے الفاظ کو اپنا بنالیا اور اُردو صرف و نحو کے خداداد چڑھا کر اُردو بنالیا لیکن آجکل یہ کوشش کی جاتی ہے کہ عربی الفاظ اور ترکیبوں کو جیون کا تون رکھنا جائے۔۔۔ ان بزرگوں نے زبان کے بنانے اور وسیع کرنے کی کوشش کی

اور بہت بڑا احسان کیا آجکل لوگ انکی تقلید کو تنگ سمجھتے ہیں اور انکی کوششوں کو غلط العام سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ وہ صحیح اصول پر چل رہے تھے اور ہم باوجود ہمہ دانی کے زبان کے اصلی ترقی و نشو و نما کے گرسے ناواقف ہیں۔ ایک دوسرے فریق جو فارسی عربی کے مقبول الفاظ نکال کر انکی جگہ غیر مانوس اور ثقیل سنسکرت کے الفاظ ٹھونسنا چاہتا ہے اُسی نا فہمی میں مبتلا ہے ہمارے میں یہ دونوں زبان کے دشمن ہیں میں اس بیان سے اتفاق کرتے ہوئے اس قدر اور اضافہ کرتا ہوں کہ ہر زبان کے الفاظ و محاورے اور ترکیبیں اُردو میں داخل کر لینا اور ان کو اپنا بنا لینا مستحسن ہے بشرطیکہ مقبول الفاظ اُسکے لئے پہلے سے نہ ہوں اور غیر مانوس و ثقیل بھی وہ نہ ہوں اور ترجمہ بھی اُنکا ضرورت کے مطابق نہ ہو سکتا ہو۔ لہذا اس کتاب کے جملہ حصص کے محاوروں و الفاظ و ترکیبوں و طرز بیان پر معترض نہ ہونا چاہئے بہ لحاظ خیالات مذکور میں نے قصداً ایسا لکھا ہے۔ لہذا بلاصحت کرنے والے کی حماقت سمجھتا ہوں۔

عنوان باب کی کتاب کی غلطیاں لا جواب اسباب میں سے ہیں
فہرست مضامین لطیف ہذا سے اُسکی تصحیح ضروری ہے محد زبان و طرز بیان۔
علم الاخلاق اور اُسکے اقسام علم الاعتدال و علم العدل و علم الاحسان اور علم الاخلاق
کی علمی و عملی عرض۔

تفاعل کے تحت میں عدل کا اور تعاون کے تحت میں احسان کا ہونا اور تفاعل سے آزادی مطلق میں علم جلی و خفی دو بشرطوں کا پڑھنا و علم الاخلاق کا کلیۃ الکلیات اور محدود آزادی کا بقائے نسبت میں اور تفاعل اور اُسکے رقبے کے بڑھانے میں دخل اور نافع للذات وللغیر افعال دونوں کی کرنے کی ضرورت شدید۔

عدل واحسان میں فرق عدل کا قومی اور احسان کا شخصی ہونا اور احسان کا متانی
عدل نہ ہونا اور کب اس میں سے کس کو کرنا چاہئے۔

علم الاعتدال کا موضوع اور اس کی غرض و شخصی و تمدنی تجربات سے اس کا پتہ لگنا اعتدال
کے غرض سے محنت معتدل لازمی ہے۔

آرام و سونا فرض و لازم ہیں۔

آب و ہوا و غذا کی ضرورت۔

لباس و مکان و سامان مکان کیسا ہونا اور اسکے لئے ہوا کیسی ہونی چاہئے۔

اعتدال و حفاظت کے غرض سے نکاح بھی صحت کے لئے ضرور ہے۔

علم العدل و ادائے حقوق و فرائض یا بھی کس اصول سے ہونا چاہئے وہ کلی و مشہور العمل

اہل تعامل کا و فطرتی و قانونی حقوق کا محدود آزادی کی فرع ہونا۔

حق مال - ۱۹ - حق ہمہ و وصیت - ۲۰ - حق مقابضہ و معاد و مال - ۲۱ - حق عمل - ۲۱ -

حق تقریر و تحریر - ۲۱ - حق عقاید و عبادت - ۲۱ - حقوق فطرتی و وسائل حیات انسانی -

حق سلامت بدنی - ۲۶ - حق حرکت و نقل - ۲۶ - حق پدر و مادر و اولاد - حق

حسن نصیحت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا بین مومنین - ۲۸ - عورتوں کے حقوق -

سیاسی حقوق و رفاه عام کے نسبت اصلی عدل سے راحت کا زیادہ بڑھنا اور حکومت

کے اصلی فرائض اور اُن سے بڑھنے کے نتائج

قومی یا فعلی جوٹ میں و قومی فلاح میں کلی تبیین و سیاسی احسان کا تقاضا سیاسی اختیار کا

پر امر کرنا اور اس کی نگرانی ہے۔

قسط و شہادت پر قائم رہنا اور ان کو خود کرنا اور دوسروں کو ایتر قائم رکھنا اور

- ۳۳ عمل کا امر بے لائق ہونا اور اللہ کا خود قسط کرنا اور قسط کرنے والوں کو محبوب رکھنا۔
- ۳۴ قسط و عدل کا مفہوم۔
- ۳۸ امر بالقسط کرنے والوں کے قتل کرنا بللن پر وعید۔
- جب ایک ہی شریعت الہی کے متبعین میں باہمی نزاع ہو تو انہیں کی شریعت کے ایک فیصلہ کرنا چاہئے۔
- ۴۱ علم کا قبیح ہونا اور ظالمین۔ ضالمین و کفار کی نرا اور ان کے افعال کے نتائج۔
- ۴۲ قباہی اعتدا و اعتدا و نافرمانی پر لعنت اور منکر فعل کے نہ منہ کرنے کے نتائج۔
- ۴۵ علو فی الارض کی مذمت اور اس کے بعض اقسام۔
- ۴۶ لغو حش و اشم یعنی کا مختلف المفہوم ہونا۔
- ۴۷ نتیجہ مردم آزاری و ظلم۔
- ۴۹ فساد کی حقیقت اور اس کی قباحت و وعید۔
- ۵۱ خلافت الاوقی یا انتخاب طبعی یا بقبائے اصلح و بہتر عمل صالح کرنا اور بے عمل و اگر گناہ جو معاشرت و تعامل میں ہوتے ہیں۔
- ۵۲ تمام گناہوں سے بدتر کافرون کا فتنہ مع القتل و الظلم ہے اور تمام ثوابوں سے بہتر ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے و حقیقت نزلے فتنہ و نرا و عذاب مشرکین و منافقین۔
- ۵۳ قتل نفس و قصاص قتل کے احکام و جبار فی الارض کے نقائص۔
- ۵۴ جسم انسان کو نقصان پہنچانے کا انتقام یا عقوبت کس طرح ہونا چاہئے۔
- ۵۸ ضروریات زریعت کے لئے ہر فرد کو آزادی ہونی چاہئے کہ جہاں چاہے قیام کرے اور جہاں چاہے جاوے۔

۷۹	یہ منی اور انکے غیر کے اموال بالباطل لے لینے پر عید اور رمضان کی تجارت کا حکم
۸۲	سزا کے سرقہ۔
۸۵	ناپ و تول پورے نہ کرنے پر عید۔
۸۶	حقیقت سود و دوجہ تحریم سود۔
۱۱۰	شراب و حوا کی ممانعت اور انکے پُرے نتائج۔
۱۱۵	حد و اللہ کے توڑنے کی وعید۔
۱۱۶	زنا کی سزا اور اسکی حرمت مومنین پر۔
۱۱۷	باہمی مردوں میں باہمی عورتوں میں فاحشہ کریمکی وعید اور سزا۔
۱۱۹	وعید جب تشیع فاحشہ۔
۱۲۰	انقرض کے کذب کی وعید۔
۱۲۰	سزا و عید بہتان اور عورتوں پر عیبت لگانے کی اور انکی باہم شہادتیں کیا اور کیسی ہونی چاہیے۔
۱۲۳	حلاف ہمار لمبیرہ و ہمزہ وغیرہ کے بابتہ وعید۔
۱۲۳	واسے پے روزانہ تہنکی چیزوں وغیرہ سے منع کرنے کی وعید۔
۱۲۳	کافروں سے میدان جنگ سے فرار کی وعید اور صبر و ثبات پر وعید۔
۱۲۵	معاہدہ کے بابتہ وعدہ و وعید۔
۱۲۵	احکام قسم و کفارہ قسم۔
۱۲۶	گمان بنیات و ہدایات کتاب اللہ کی وعید۔
۱۲۸	ہر شعبہ زندگی میں کروار و رفتار و گفتار کے بابتہ ہدایات۔
۱۲۸	فرائض حقوق باہمی والدین و اولاد اور انکے اصول ابتداء سے عمل آؤ گئے ۱۲۸ فصاحت

کا بلا مان کو باپ دے وایام رضاعت۔ ۱۳۳۔

زینت اور اُسکی تفصیل اور اُسکا حلال اور اُسکا استعمال محمود ہونا اور طہیات کا
 رزق میں سے حلال ہونا۔ ۱۳۵۔ لباس شرمگاہ کو چھپانا اور رونق کا سبب نہ تاج
 اور لباس تقویٰ اُس سے اور بہتر ہے ۱۳۶۔ غیر کے مکان میں داخل ہونے
 کے ہدایات۔ ۱۳۷۔ حجاب سے مانگنا۔ ۱۳۸۔ سلام باہم مومنین میں ہونا چاہیے
 اور سلام ظاہری نشان اسلام کا ہے۔ ۱۳۹۔ آنے والوں اور جانے والوں
 میں کس طرح پردہ و احتیاط چاہیے۔ ۱۴۰۔ آنکھیں نیچی رکھنے اور حفاظت کرتے
 وزینت کے ظاہر نہ کرنے کے احکام۔ ۱۴۱۔ تجسس و سوسے ظن و کثیر ظن
 کرنے کی ممانعت۔ ۱۴۲۔ گفتار کی ہدایات اور ہر قسم کے اقوال احسن و غیر احسن
 کے احکام اور بُری آواز کس کی ہے اور نرم آواز کے بابت حکم۔ ۱۴۳۔ آداب
 مجلس اور اُسکے احکام۔ ۱۴۴۔ رفتار و کردار کے احکام۔ ۱۴۵۔ کبر و تواضع پر
 وعدہ و وعید اور اُنکی حقیقت۔ ۱۴۸۔

۱۴۵ زمین کے کل طہیات میں سے جنکا کھانا حرام ہے اُنکی تفصیل اُنکے سوا سب کا
 حلال ہونا اور حرام و حلال کہہ کر اللہ پر اقرار کرنے کی ممانعت و حرمت اہل بغیر اللہ
 و ذکر اسم اللہ و حلت طعام اہل کتاب و کفارہ و احکام صید حرم اور اُسکی حکمت و
 طریق توبہ حرام خوردہ۔

۱۴۴ خون کے کمانے کی حرمت کی وجہ و جانور کے ذبح کا سبب۔

مرد و عورت کے حقوق و فرائض و عورتوں کی صفات حسنہ و فرائض و اختلاف قوی
 ۱۴۸ مرد و عورت و باہمی رضا مندی کس طرح ہو سکتی ہے اور عورتوں کے مردانہ فرائض اور انکے برتیاچ

- فصل میں سب سے اول و اعلیٰ اور بہ کی خوبی و کلیۃ الکلیات ضبط نفس یعنی تزکیہ ہے
 اور وہ ذاتی آزادی کا سبب ہے و نیک چلنی و صالحیت و اطاعت متابعت کے خلی و احکام۔ ۱۵۸
- پارسانی و نیکی ذاتی ہے اُس کے طریق و فوائد و نتائج و ذاتی نیک چلنی کو پھر حکومت کا کیا
 اثر پڑتا ہے دلائل ایجوکیشن کی خوبی و غیرہ اور نیک چلنی کا تفصیلی بیان۔ ۱۹۱
- عالی ہمتی ثبات استقامت عزم جہد سعی محنت ہمت دلیری وغیرہ کے فضائل۔ ۲۲۰
- ستی و کم محنتی و رعب میں آنے و کاہلی کے نقایص۔ ۲۲۰
- صبر کے فضائل اور اُس پر وعدہ۔ ۲۲۹
- امانت کے فضائل و قیامت کے نقایص۔ ۱۳۳
- صدق کے فضائل و حدود و جوہ و قریب کے نقایص و حتی گوئی کب پاپ ہے منافع و عہد۔ ۲۳۰
- اصلاح بین الناس و بین المؤمنین و رابطہ کے فرائض و فضائل و فوائد اور جگہ جماعت
 مؤمنین کی آپس میں لڑین تو بقیہ مؤمنین پر فرض باہمی معاونت و عدم منافعت اور
 متفرقی نہ ہونے کی تاکید۔ ۲۴۱
- دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل و حدود اور ان کا فرض ہونا
 اور اُن کے نہ کرنے پر وعید۔ ۲۶۰
- وقت و انضباط وقت کے فوائد و فضائل و تعجیل کے نقایص و محاسبہ کا امر۔ ۲۶۱
- نفس کو لالچ سے بچانے کے فوائد و فضائل و نکات کے نقایص۔ ۲۶۳
- کفایت شکاری کے فضائل و فوائد و حدود اور بخل و اسراف کے نقایص۔ ۲۶۹
- مال کما نا بروے اسلام و قرآن ضروری و ثواب ہے۔ ۲۸۲
- محبت میں فضل قائم کرنے و مساوات جابر کرنے کے لہجہ و اسلام نے جو مشکلات کا حل کیا ہیں صحیح ہے۔ ۳۰۸

دفرقہ نمٹ و شو شیا لٹ و نمٹ لٹ کے مقاصد کا درست نہونا۔

۲۹۲

قانون اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔

۲۹۵

قومی و فطرتی قزایض جنکے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی اور اونکے نذا اگر نیکے تیاج و الم
سرجو کا وجود و اُسکا موجود پر راجح ہونا و محکات و تعاون و احسان و ایشار۔

۱۹۷

ایشار و ایشار میں تواقی اور اٹھکانا گریہ ہونا و پیری تعامل میں ایشار کا اور بھی فرض ہونا
و خود غرضی کے نقایص۔

۳۰۲

عدل و احسان و ذوالقربی کے دینے کا امر و منکر و فحشا و بغی کی نہی و ابرار کا ثواب و فجار پر
عذاب و احسان کے اقسام کی تفصیل اور کس پر احسان کرنا چاہیے۔

۳۱۱

انفاق کے فواید و فضائل اور اُسکے احکام کہ کس طرح اور کس چیز کو خرچ کرنا چاہیے اور
اُسکے پایہ و عہدہ۔

۳۱۸

نفاذ ۲۰

مصرف احسان و برائی و زکوٰۃ یعنی صدقات کے مصرف و طعام کھلانے
اور یتیم و اسیر و مسافر کی معاونت و گردن آزاد کرنے کے فضائل و ثواب
اور اُس کے نہ کرنے کی وعیدہ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۰	۱۲	ہذا	ہذا کے حصہ اول میں

علم الاخلاق اور اس کے اقسام علم الاعتدال علم العدل
 و علم الاحسان اور علم الاخلاق کی علمی و عملی غرض
 علم الاخلاق کا موضوع وہ ارادی افعال ہیں جو تصاحب اور تعامل کی
 حالت میں صادر ہوں اور شخصی اور نوعی اور اپنی زلیست کے بقا اور رائے
 قبول کی کئی بیشی میں موثر ہوں۔ علم الاخلاق کی علمی غرض ان کلیات کا
 بنانا ہے جن سے تصاحب اور تعامل کی حالت میں ارادی افعال کی
 اثر شخصی اور اپنی اور نوعی زلیست اور ان کے قبول پر معلوم ہو۔
 علم الاخلاق کی علمی غرض تصاحب اور تعامل کی حالت میں ایسے
 افعال کے بچتہ عادت کا حاصل کرنا ہے جن سے مفید افعال طبعاً
 صادر ہوں اور غیر افعال صادر نہ ہوں۔ علم الاعتدال ان افعال اور
 بحث کرنا ہے جو طبیعی اور شرعی ماحول میں زلیست پیدا اور منظم موثر ہوں
 اور دوسرے انسانوں کی زلیست پر بواسطہ۔ علم العدل ان افعال اور
 بحث کرنا ہے جن سے تعامل ٹھیک ہو۔ علم الاحسان ان ارادی
 افعال سے بحث کرنا ہے جن سے اوروں کی زلیست میں ترقی ہو۔
 پس علم الاخلاق ایک عمل ہے جس کا موضوع دائمی امراض جو ترقی
 علاج ہی سے آسکی ترقی آسے منع ہو سکتی ہے۔ منع طلب برائی
 فنون کی ہوتی ہے۔ لیکن کا قول ہے کہ فیلسوفان اخلاق کو اذیت
 کہ اس کے دریافت میں استقلال کے ساتھ محسوس ہوتا ہو۔

کہ انسان کے عادات و اطوار پر خاص طریق تعلیم سے خاص عادات کے
اختیار سے خاص کتابوں کے مطالعہ سے صحبت سے عبرت و حمیت سے
دیگر اشخاص کی تقلید سے کن کن کون دافعی اشرار ہوتے ہیں
انسانوں کی خواہشوں کا نیست و نا بود کرنا اور ان سے بالکل مستغنی ہو جانا
کامل بننا نہیں ہے بلکہ احتیاجوں کا اعتدال کے ساتھ پورا اور رفع
ہونا کمال انسانی ہے۔ جب احتیاج ہی نہ ہوں تو انسان انسان
کہاں رہا اور جائزہ انسانیت میں کہاں باقی رہا۔

تقابل کے تحت میں عدل کا اور تعاون کے تحت میں
احسان کا ہونا تعالیٰ کے باہمی ہوئیے آزادی مطلق میں
دو شرطوں کا پڑھنا اور علم جلی و خفی و علم الاخلاق کا
کلیۃ الکلیات محدود آزادی کا بقاے زیست میں تعامل
اور اس کے رتبے کے پڑھانے میں تعاون کی
اور نافع للذات وللغیر افعال دونوں کی ضرورت دو ہو جاتا ہے
جب بہت سے آدمی راحت سے عمر طبعی تک پہنچنے اور آئندہ
نسلیوں کو راحت سے عمر طبعی تک پہنچانے کے غرض سے ملکر رہتے
ہیں اور تعامل کرتے ہیں تب علم الاخلاق کا موضوع وجود پذیر ہوتا ہے

اُس کا موضوع وہ ارادی افعال ہیں جو تصاحب اور تعامل کی حالت میں
 شخصی اور اہلی اور نوعی زیست پر اثر کریں اگر زیست کے باقی رکھنے
 میں یہ اثر ہوگا تو تعامل کے تحت میں آوے گا اور اگر اُس کے ترقی
 دینے میں ہوگا تو تعاون کے تحت میں۔ علم الاخلاق کا وہ حصہ
 جو تعامل کے ارادی افعال سے بحث کرتا ہے علم العدل ہے اور
 وہ حصہ جو تعاون کے افعال سے بحث کرتا ہے علم الاحسان ہے
 یہ دونوں حصے اُن ارادی افعال سے بحث کرتے ہیں جن کا اثر
 بلا واسطہ اور رون پر ہے اور بلا واسطہ فاعل کی ذات پر۔ اور جن میں
 اثر بلا واسطہ فاعل کی ذات پر ہوتا ہے اور بلا واسطہ اور رون پر یعنی وہ
 ارادی افعال جو آدمی عشرتی ماحول میں اپنی زیست کو راحت سے
 طبعی حد تک پہنچانے میں کرتا ہے اُن افعال سے علم الاعتدال
 میں بحث ہوتی ہے۔ کل کام شخصی اور اہلی اور نوعی زیست کے
 باقی رہنے اور بہتر ہونے کو جو ضرورتیں اُن کو لوگ آپس میں علی قدر مرا
 بانٹ لیتے ہیں ہر شخص سب کاموں میں سے توڑے خود اپنے لئے
 کرتا ہے اور باقی تمام اور لوگوں کے لئے جو کام وہ باقی تمام لوگوں کے
 کرتا ہے اُس کے بدلے اور ون سے وہ کام جو اُس کو اپنے لئے خود
 ضروری تھا کرتا ہے۔ غیر تصاحب میں صرف اپنے زیست راحت
 بسر کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تصاحب میں اولاد کی زیست اور
 نیز نوع انسان کی زیست کی فکر پڑھ جاتی ہے اور اُس سے اُس

مطلق جہانی اور اخلاقی عقلی آزادی میں دو شرطیں بڑھاتی ہیں۔
 پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی فرد دوسرے فرد پر ظلم جلی نہ کرے ظلم جلی سے
 وہ افعال مراد ہیں جو کسی فرد کے جان جسم صحت و عافیت کو ضرر
 کرین یا اس کے مال کو اس سے مٹے اس کے دیئے لے لیں۔
 دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر ظلم خفی بھی نہ کرے۔
 ظلم خفی سے وہ افعال مراد ہیں جن سے کوئی فرد کسی دوسرے فرد کی
 محنت یا مال لیکر معاوضہ نہ دے۔ مزدور کی مزدوری نہ دنیا سود کی
 قیمت نہ دنیا سا ہرہ کر کے پورا نہ کرنا وغا و فریب سے مال لے لینا
 وغیرہ ظلم خفی کی مثالیں ہیں۔ آزادی مطلق میں دونوں مذکورہ شرطوں کی
 نگاہ سے بے علم الاضلاع کا کلیۃ الکلیات یہ ہوتا ہے کہ قصاص
 اور تعامل کی حالت میں تینوں زیستوں کی بقا اور ان کے رقبہ
 بڑھنے کے لئے ہر فرد کو اپنے ان فعلوں میں جو تینوں کے لئے
 مفید ہیں پوری آزادی ہونا چاہیے بشرطیکہ وہ پوری آزادی دوسرے کی
 پوری آزادی میں خلل نہ ہو اور کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر ظلم جلی یا خفی
 نہ کرے یعنی ہر ایک کو محدود آزادی ہو جہاں تک محدود آزادی بقا
 زیست میں دخل رکھتی ہے وہاں تک تعامل میں ہے اور جب اس کو
 رقبہ زیست بڑھانے میں دخل ہے تب قانون ہے۔ قصاص اور
 تعامل کے حالت میں نافع للذات افعال اور نافع للغير دونوں واجب
 ہیں جو ایک کو کرتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے کو

اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

عدل احسان میں فرق اور کب اور کنگو ان میں کس کو
کرنا چاہیے

قوت عاقلہ اور قوت میزہ کا ساتھ ہے جتنا ہی مختلف چیزوں میں تمیز
کی قوت بڑھتی ہے اتنا ہی عقل زیادہ ہوتی ہے علم الاطلاق اور علم القوم
کے مختلف تعلقات میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عدل میں ہمدردی
کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہر فرد کو اپنے افعال
مفیدہ للحیات و راحت میں پوری محدود آزادی ہے اور اسکی
محنت کا ثمرہ اسی کو ملنا چاہیے نہ کہ کسی اور کو۔ احسان میں ہمدردی
کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی پوری محدود
آزادی اور اپنی محنت کے ثمرہ میں اور افراد سے مدد ملنا چاہیے تاکہ وہ
اپنی زیست زیادہ اچھی طرح سے بسر کر سکیں۔ عدل اور احسان کے
فرق کو پورے طور سے پس نظر رکھنا چاہیے۔ عدل قوی امر ہے
اور ہر فرد کا فرض عین ہے اور اس پر قوم کی زیست موقوف ہے
احسان صرف شخصی بات ہے اور اس کا کرنا تمام فردوں کا فرض
نہیں۔ ایسا احسان ہرگز نہ کرنا چاہیے جس سے عدل کو ضرر ہو
ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ مفضل فردوں کو اس محنت کے پھل ملیں گے
جو انہوں نے نہیں کی اور فاضل فردوں کی محنت کے پھل اُن سے

چھن جاوین گے اور ایسی صورت میں فاضل فردوں کو فاضل
ہونے کا محرک جاتا رہے گا۔ چونکہ عدل قوم کا فرض ہے اور احسان
اشخاص کا اس لئے اقوام کو احسان اپنے ذمہ نہ لینا چاہیے
ورنہ عدل میں خلل پڑے گا۔

علم الاعتدال کا موضوع و اسکی عملی غرض

علم الاعتدال میں اُن افعال ارادیہ سے بحث ہوتی ہے
جو طبیعی اور عشرتی ماحول میں انسان کی زلیست پر بلا واسطہ موثر ہوں
اور ادروں کی زلیست پر بلا واسطہ آدمی کے بعض ارادی افعال
سے اُس کو لذت ملتی ہے اور بعض سے اذیت ہوتی ہے بعض
براحت غیر طبیعی تک پہنچنے میں معین ہوتے ہیں بعض سے مرض
یا موت کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی ارادی افعال جو مرکب ماحول میں آدمی
کے زلیست و راحت کے علت ناقضہ ہوتے ہیں علم الاعتدال کا
موضوع ہیں۔ شخصی اور نوعی تجربہ سے پتہ لگانا چاہیے کہ کون سے
ارادی افعال زلیست و راحت کو بڑھاتے اور کون افعال
زلیست و راحت کو کم کرتے ہیں اور اُس کے پتہ لگنے کے بعد
علم الاعتدال کے اصول و کلیات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان
کلیات پر عمل کرنے کی بچتہ عادت ڈالنا چاہیے تاکہ راحت غیر طبیعی تک
پہنچنے میں بقدر طاقت بشری کوشش ہو یہی راحت غیر طبیعی تک پہنچنا

علم الاعتدال کی علی غرض ہے۔

اعتدال کی غرض سے محنت معتدل لازمی ہے

انسان کی ساخت اور ماحول کے اُفناؤ کا یہ اثر ہے کہ انسان جتنا رہنے کو محنت کرنا لازم ہے اور چونکہ محنت کرنے سے انسان تھک ہی جاتا ہے اور کسی عضو سے مفرط محنت لے تو وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے اس لئے انسان کو اپنے جسم اور قوتوں سے کام تو ضرور لینا چاہیے لیکن اتنا ہی جتنا راحت سے عمر طبعی تک پہنچنے میں کارآمد ہو اتنا زیادہ کام ہرگز نہیں لینا چاہیے جس سے راحت عمر طبعی تک پہنچنے میں خلل پڑے اور فاعل کمزور یا بیمار یا بیکار ہو جائے یا بل از وقت مر جاوے۔ محنت کے صرف ایسے ہی افراط سے پرہیز لازم نہیں جس سے فاعل خود کمزور یا بیکار ہو جاوے بلکہ ایسی مفرط محنت سے بھی بچنا چاہیے جس سے فاعل کی اولاد کمزور یا ملحق پیدا ہو انسان کو اپنے جسم اور قوتوں میں صرف عمری یعنی حقیقی حیات حاصل ہے اور قانون فطرت اُس کی اولاد اُس کے جسم و قوی کا وارث ہونا ہے۔ پس جو اپنے قوتوں کی اور جسم کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے اعتقاد کو ادنیٰ قسم کا ترکہ چھوڑتا ہے اور اپنے افعال سے نوع انسان کو محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ جو اپنے جسم و جان اور قوتوں کی خبر نہیں لیتے وہ بیمار و نادار و بیکار ہو کر اوروں پر وبال

ہوتے ہیں اور اپنے زندہ رہنے کا ناچاریہ و نازیبا بوجہ اور دل پر
ڈالتے ہیں اور نوع انسان کی کمزوری و فنا میں شریک ہوتے ہیں
پس افراط محنت سے خود فاعل اسکی اولاد اور نوع انسان کو
ضرر ہوتا ہے۔

آرام و سونا فرض و لازم ہیں

بقدر ضرورت آرام کرنا اور سونا بھی فرض ہے۔ آرام و سونگی
حد فاعل اپنی شخصی خواہش سے مقرر نہیں کر سکتا جتنا طبی تجربہ نے
کافی سمجھا ہے اُس مقدار کو اپنی شخصی خواہش سے ملا کر اپنی ضرورت
و فوائد کو مد نظر رکھ کر ایک حد مقرر کر لینا چاہیے فقط استیاری کے
اعتبار سے آرام و سونا فرض نہیں ہے بلکہ ایشار کے لحاظ سے بھی
دونوں فرض ہیں ورنہ انسان اپنے ضروری افعال میں قاصر ہو کر اور
پر وبال ہوتا ہے اور نوع انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔

آب ہوا و غذا کی ضرورت

تجربہ شاید ہے کہ آدمی کو تندرست و زندہ رہنے کیلئے صاف
ہوا خالص پانی اور حید غذا کمانے کی ضرورت ہے آدمی کو چاہیے
کہ اپنی عمر کا جتنا زیادہ حصہ ممکن ہو صاف ہوا میں بسر کرے غیر صاف
ہوا سے آدمی کو اتنا ہی بچنا چاہیے جتنا سانپ بچھو یا زہر سے بچنا چاہیے۔

غیر صاف ہوا تندرستی کو بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہو سکے
 غیر خالص پانی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لذیذ اور جید الخذا کھانا
 سیر ہو کر کھانا لازم ہے وہ نافع للذات ہی ہے اور نافع للقریب بھی
 اول تو سیر ہو کر کھانے سے تولدت اور فرحت ہوتی ہے وہ گراں بہا
 ہے اور جو مرد اس سے تنومند اور صاحب قوت ہونے میں اور اپنی
 زلیست اور ایشار کے افعال کے کرنے میں ملتی ہے وہ اور بھی زیادہ
 قابل قدر ہے۔ تمام کاموں کا کرنا تندرستی و قوت پر موقوف ہے اور
 وہ دونوں جید الخذا اور کافی کھانوں پر موقوف ہیں۔ جید الخذا سیر ہو کر
 اور لذیذ اور گونا گوں کھانا سیر ہو کر کھانا اپنی اور اپنی اولاد اور نوع انسان
 کی زلیست اور راحت کے لئے لازم ہے اور ردی الخذا بطی لہضم
 اور بد مزہ کھانا اور ضرورت سے کم اور زیادہ کھانا اپنی اور اولاد اور نوع
 انسان کی زلیست اور راحت و صحت کو مضر ہے۔ طبی اور ذاتی
 تجربہ سے ثابت ہے کہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت عمدہ سادہ
 کھانا سیر ہو کر کھانا راحت سے عمر طبی تک پہنچنے میں بہت مدد
 کرتا ہے۔ ضرورت سے کم کھانا یا بد مزہ کھانا یا چونی بھوئی پر قناعت
 کرنا فضائل حسنہ میں سے بہتین ہیں فلو خيال ان کا اچھا سمجھاؤ
 اور نوع انسان کا دامن بنا ہے۔ اسی طرح تولدت بخیر و بکسر
 کھانے کو مقصود و زندگانی سمجھتے ہیں وہ سید ہی راہ سے بچتے ہیں
 لذیذ کھانوں کے اغراط میں اول تو اسراف سے ہی کبہا تہ

امراض اور اولاد اور نوع انسان پر ظلم ہے۔ سورہ اعراف میں ہے
 وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہم
 اور کھاؤ اور پیو اور بیجا صرف نہ کرو اللہ دوست
 لایحب المفسرین
 نہیں رکھتا بیجا صرف کرنے والوں کو
 پس اعتدال خورد و نوش و استعمال اشیاء کے بابت اس سے
 زیادہ صاف و جامع و بہتر اور کیا حکم و ہدایت ہو سکتی ہے۔
 ہوا اور پانی و روشنی کے بابت قوانین و رسوم ہونے چاہئیں
 تاکہ دوسرا ان کی محدود آزادی میں خلل نہ ڈالے اسی طرح زمین
 کو بھی طبعی ذریعہ حیات کنا چاہئے اور اس کے بابت بھی ہر فرد کو
 محدود آزادی ہونی چاہئے صرف زمین کے مزدور و قابل کام بننے
 کی محنت مجرا ہونا چاہئے۔ اصولاً زمین کے استعمال میں سب کو
 مساوات ہونا چاہئے اور جب قومی و شخصی ضرورت میں تعارض ہو
 تو قومی ضرورت کو ترجیح دینا لازم ہے۔

لباس و مکان و سامان مکان کیسا اور ہوا کی بابت

اسمیں کیسا خیال رکھنا چاہئے

آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ قلیل قوت کے صرف سے اور اس کا
 صرف یا تو قائل اور دیگر افراد کی زیست کو مفید ہوتا ہے یا مضر کہی ایسا
 نہیں ہوتا کہ نہ مفید ہو نہ مضر بلکہ عبث ہو۔ وہ جس طرح جو دولت حاصل
 ہوتی ہے وہ بھی انسانی قوت کے صرف سے حاصل ہوتی ہے

اس لئے ہر فرد کو صرف قوت یعنی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہئے
 کہ وہ کام جسمین فاعل اپنا وقت اپنی قوت اپنی دولت صرف کرتا ہے
 وہ فاعل اور باقی فردوں کی زلیست کے لئے مفید ہے یا نہیں۔
 اخلاقاً انسان کا کرنا حسن ہے جو مفید ہوں اور انسان کو فضائل کیلئے
 اور جو مضر ہوں قبیح ہے اور انسان کو رذائل کیلئے۔ پس تمام
 افراد کو وہی کام کرنا چاہیئے جو زلیست کو مفید ہوں اور اسی وجہ سے
 لباس و مکان و سامان مکان وغیرہ میں ہر شخص کو رعیت پر نفعت کو
 ترجیح دینا چاہیئے ایسا لباس و مکان و سامان مہیا کرنا چاہیئے جس سے
 بقدر ضرورت راحت ملے۔ آرائش اور نمائش فضول سے
 پرہیز کرنا چاہیئے مثلاً لباس میں سادگی فرض ہے اسی کے ساتھ
 لباس ایسا ہونا چاہیئے جو جسم کو چھپا دے اور گرمی و سردی کے
 بچاؤ کے اور جسم کو گوارا ہو بقدر امکان بالکل صاف ہو ایسا
 چست نہ ہو جس سے اعضاء کے فطرتی ساخت میں فرق آوے
 اور خون کے دورے میں حرج ہو اگر خوشنما ہو تو مضائقہ نہیں
 لیکن گراں ہوا و خوشنما کرنے میں افراط کرنا بہت سا وقت اور دولت
 اور قوت کا ضائع کرنا ہے جو علم الاعتدال میں بہت قبیح ہے دوسرے
 لباس فخر سے انسان دوسروں پر بیجا برتری ظاہر کر کے ان کے
 دلوں کو ستانا اور نوع انسان کا دشمن بننا ہے۔ صاحب جمال
 تندرست با علم و عمل مرد و عورت سادے اور سحرے لباس میں پرکھتے

لباس کے بہ نسبت زیادہ بھلے معلوم ہوتے ہیں جو کچھ لباس کے بابت ہے وہی زیور کے ہی متعلق سمجھنا چاہیئے۔ مکانات بنانے میں بھی منفعت کو زینت پر مقدم کرنا چاہیئے صاف و تھرا گئی و سروی ماش و غیرہ فصلوں کے لئے موزوں ہونا چاہیئے ایسی ساخت ہو جو ہر وقت کشیدہ شدہ ہو اسے پاک ہوتا رہے اس کے خلاف جن لوگوں فاسد مذاق کا نام تہذیب رکھا ہے وہ نوع انسان کے ناخدا اندیش دشمن ہیں۔

اعتدال و حق کی عرض سے نکاح ہی صحت کیلئے ضروری ہے

نکاح سچے اور پاک اُلقت پر مبنی ہونا چاہیئے اور احصال کی نظر سے اُس کو کرنا چاہیئے نفس پرستی اور تجارتی اصول پر ہو تو اُس سے بہرہ رومی۔ وفادار تحمل۔ جفاکشی وغیرہ اشیاء کی شریف خصلتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ صحیح زوجین میں استیثار و ایشار ایسے باہم لپکاتے ہیں کہ بہت سے افعال جو ایک اُن میں سے نافع للذات جانکر کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی نافع ہوتے ہیں اور ایک ہی فعل جو عامل کے لئے استیثار ہوتا ہے دوسرے کے لئے ایشار ہو جاتا ہے عورت سے شخصی زینت کی تکمیل ہوتی ہے نظرت انسانی کی بہت سی جہات سے اُس کے نشوونما نہیں پائیں اور اہل زینت کا وجود ہی سے اُس کے نہیں وہی تو اُس کا مرکز ہے۔

نوع انسان کے باقی رکھنے کا بڑا حصہ فطرت نے اُس کے سپرد کیا ہے اسی وجہ سے وہ اتنی تنومند نہیں ہوتی جتنے مرد ہوتے ہیں اور اُس کا شخصی نمونہ سولہ سی برس کی عمر میں پورا ہو چکا ہے اُس کی پاد اُس کا حضور اُس کا ترقیب مفرج ذات اور مدحیات ہے۔ نکاح کا اصل مقصود یہ بھی ہونا چاہیے کہ نوع انسان میں فاضل افراد پرین ایسے نکاح جیسے مفضل افراد پرین قبیح ہیں۔

علم العدل و ادا حق و سرالضی

ازان کو حق نمیداند بہر ہیز کہ روح اور صحبت اور عزت است
کسے کو می کند نعمت فراموش از و کردن فراموشی ثواب است
جو حق معاینہ دانی کہ می باید داد بلطف پہ کہ بچنگ گوری دل تنگی
خراج اگر نہ گذارو کسے یہ طیب نفس بہتھرا زو بتا مند و شر و سر ہنگی
تعال و تعاشر کی حالت میں حقوق و فرائض کا پابند نہ ہونا اپنے
حقوق و فرائض کو ضائع کرنا اور عجیبانہ نقصان کیساتھ دوسروں کے حقوق کا ادا کرنا
کیونکہ جب بہت سی غروین باہم تعال کرین تب قوم کی بقا یکلیے
دو اصل ہیں۔ بچوں کے ساتھ تو یہ سطلطہ چاہیے کہ وہ اپنی پرورش
کے جتنے غیر قابل ہوں اُتے ہی زیادہ انگلی مدد کریں اور پرورش
میں مستقل ہونے کی طرف جتنا ہی وہ چلتے جاویں اُتے ہی مدد کریں

کی ہوتی جاوے۔ بالتون کے بابت یہ اصل ہے کہ جو جیسا ہو سکو
 اُس کے کردار کا پھل ملے بشرطیکہ بکار ہوں اگر دونوں میں سے
 ایک پر بھی عمل نہ ہو تو قوم قنا ہو جاتی ہے۔ جب فاضل فردوں کو
 اپنی محنت کا پورا پھل نہیں ملتا اور انکی خاص کردہ دولت مفضل
 فردوں کے زندہ رکھنے میں صرف ہوتی ہے تب اول تو فاضل
 فردوں کو یا تو ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جو انکے
 صحت و نسبت کو مضر ہوتی ہے یا فطرت انسانی اُن کے زیادہ
 کمانے کی محرک نہیں رہتی۔ کوئی اس بات کو بر غبت گو ارا
 نہیں کر سکتا کہ کماے تو وہ اور اُڑا رہا ہیں اور لوگ مفضل فردین
 جب اوروں کے سہارے چلتی ہیں تب وہ اور زیادہ سست
 اور بیکار ہو جاتی ہیں اور فاضل فردوں پر ان کا بار اور بھی زیادہ
 گراں ہوتا ہے اور یہ مفضل فردین مفضل اولاد پیدا کر کے
 قوم میں حیثیت القوم کے فضل اور جودت کو کم کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ
 قوم کے فنا کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ عمل تعالٰی کی حیثیت سے ہے
 اُسکا کارنامہ کہ تعاون کی حیثیت سے مدد کرنا بھی بہتر ہے۔ تعالٰی کی حالت
 میں اہل تعالٰی کے افعال کا انکی دستور العمل یہ ہے کہ ہر فرد
 جو چاہے اُس کے کرنے میں آزاد ہے بشرطیکہ وہ باقی فردوں
 کے مائل آزادی میں خلل نہ ڈالے۔
 علم العدل شخصی اور نوعی تجربے سے دریافت کرتا ہے کہ تعالٰی کے

حالت میں کون سے ارادی فعل کس متاعل کے اور کس قسم کی محدود
 آزادی میں خلل ڈالے ہیں اور اس طور سے متاعل ہموار کو برہم
 کر کے شخصی اور انہی اور نوعی زلیست کو گھٹاتے ہیں۔ یہی افعال
 ارادی علم العدل کا موضوع ہیں اور علی غرض علم العدل کی
 ان آزادی افعال سے بچنے کی پختہ عادت ڈالنا ہے جن سے
 اردن کی محدود آزادیوں میں خلل پڑے۔

غور سے دیکھا جاوے تو جتنے فطرتی یا قانونی حقوق افراد قوم
 حاصل ہیں یا ہونا چاہیئے وہ سب اسی محدود آزادی کی تفریعیں
 ہیں۔ پس ہر فرد کو اپنے افعال کے کسے نہ میں پوری آزادی
 ہونی چاہیئے بشرطیکہ وہ باقی تمام افراد کے آزادی میں خلل نہ
 مرتبہ بل حقوق بروئے عدل ہر فرد کو ہیں جن کا بالاجمال یہاں
 بیان ہوتا ہے۔

حق سلامت بدنی صحت و عافیت۔ حق فطرتی وسائل حیات اور
 حق حرکت و نقل۔ حق مال۔ حق ہیبت و وصیت۔ حق معت ایضہ
 و معاہدہ۔ حق عمل۔ کتنے و کتنے کی آزادی کا حق۔ عقاید
 عبادت کا حق۔ غورتوں کے حقوق۔ اولاد کے حقوق۔ سیاسی
 حقوق۔ حق نصیحت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر مابین قوم۔

حق مال۔ مال سے عام ترین معنی مراد ہیں یعنی ہر وہ چیز جو
 کسی فرد کی ملکیت ہو اور جس سے اس کو نفع ہو سکے خواہ وہ

یا غیر منقول اور خواہ وہ محسوس ہو جیسے روپیہ۔ پیسہ وغیرہ یا غیر محسوس
 جیسے مالکانہ حق تصنیف وغیرہ۔ اس لئے کہ مال کسی یعنی صرف
 قوت سے پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کے بلا مساومتہ و مالک کے
 بغیر مرضی لینے کے یعنی مین کہ قاصب نے مغبوب منہ کی قوت کا
 وہ حصہ برباد کر دیا۔ لہذا اس میں ہی حقوق و فرائض باجماع گزین جنگو
 ادا و پورا ہونا چاہیے۔ آدمی اگر کوئی ایجاد یا تصنیف کرے تو وہ
 ہی ویسا ہی محفوظ ہونا چاہیے جیسے محسوس مال محفوظ ہوتا ہے۔
 اور جیسے حق ایجاد و تصنیف عقلی مال ہے ایسے ہی نیک چلنی و نیکیابی
 اور خلق حسن اخلاقی ملک ہے اس کو بھی محفوظ ہونا چاہیے جو لوگ
 عیب و فحشیت و بہتان کر کے بدنام کرتے ہیں وہ نوع انسان کے
 برباد کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں حق مال و حق عزت دونوں کے نسبت
 ہم علحدہ دوسری جگہ بیان کریں گے اور دونوں کے حقوق فرائض بروکھلام میں ان کو مفصل لکھیں گے۔
 حق اسبیہ و وصیت۔ ملک کامل کے معنی یہی نہیں کہ مالک کے
 کوئی حصہ اس کا کوئی شخص بغیر رضامندی نہ لے سکے بلکہ اس کے
 معنی میں یہ ہی داخل ہے کہ مالک کو اپنے مال میں تصرف کا
 پورا اختیار ہو اگر کوئی کامل تصرف سے کسی کو روک سکتا ہے تو اس
 مانع کو ملک میں دخل ہے اور مالک پورا مالک اپنے مال کا نہیں
 اس لئے ہر مالک کو پورا حق ہونا چاہیے کہ اپنے کل یا بعض مال کو
 جیسا چاہے ہیہ کر دے یا بذریعہ وصیت دیدیوے اس کو مجبور کر نیکا

حق کی کوئی ہونا چاہیے جو نتائج مرتب ہوں اور جو عواقب غایب ہوں اسکا
 ذمہ دار وہ خود ہے نہ کہ دوسرا۔ بچانا اور زامہ بالغروف کوٹنا اور چرینہ اور
 تصرف سے روکنا اور چیز اس طرح یہ بات کہ تقاضہ بقا بلکہ حقداران کس قدر
 اور کیسے ہوگا دوسری بات ہے لہذا حق نہیں و وصیت میں ہر شخص کو آزادی
 ہونا چاہیے۔

حق مقابلہ و معاہدہ مال کا۔ ہر مالک کو پوری آزادی ہونی
 چاہیے کہ اپنے مال کو جس طرح چاہے معاملہ کرے اور اس کے نسبت
 معاہدہ کرے اور اس کے قبضہ کے نسبت جو چاہے عمل کرے
 جبکہ اس سے دوسری کی آزادی میں خلل نہیں ہونے کے نہ واقع ہوتا ہو
 حق عمل۔ ہر شخص کو آزادی ملنا چاہیے کہ جو پیشہ چاہے کرے
 بشرطیکہ قوم و ملک کو اس سے نقصان نہ پہونچے اور کسی کے آرام
 و آزادی میں خلل نہ ہو۔

حق تقریر و تحریر۔ کہنے اور لکھنے کی آزادی ہر شخص کو ہونا چاہیے
 کہ جو چاہے کہے اور کہے جہاں تک دوسرے کی آزادی میں ان کا
 اظہار خلل نہ ہو ان کو روکنا انسان کے دست و زبان کو بیکار کر دینا
 جو اہم ترین نعمت انسان کی زندگی کے لئے ہیں۔ اگر پوری آزادی
 نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ بہت سی سچی و سودمند باتیں ظاہر نہ ہوں اور
 نوع انسان کو ضرر پہونچے۔

حق عقاید و عبادت۔ ہر شخص کو حق ہے کہ جو عقیدہ چاہے کرے

اور جو عبادت چاہے کرے کیونکہ معاملہ بامین اُس کے اور اللہ کے ہی
لیکن اس کے ساتھ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے اور
ایک بہائی کا دوسرے بہائی پر کہ سبھاوے نصیحت کرے اور اصلاح
کرے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے اور یہ حق ہی ہے بلکہ
فرض و مقتضا ہے انسانیت ہے اس طریق سے نوع انسانی صحیح
و بچی و معتدل آزادی سے فائدہ اٹھا سکتے اور حق کو حاصل کر سکتے اور
تبلیغ حق کی اور اسلام کی کر سکتے اور زیست کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

حقوق فطرتی و سایل حیات انسانی۔ حقوق فطرتی
وسائل حیات اُن حقوق کو کہتے ہیں جن کو خود یا اُن کے بہترین طور
حصول کے وسائل خود فطرت و قدرت نے مہیا کر دیئے یا انسان
کے دسترس میں رکھ دیئے ہیں کہ بہت سہولیت کے ساتھ اُن کو
حاصل یا استخراج و جاوین بشرطیکہ انسان ایک دوسرے کے حصول
میں خلل نہ ڈالیں اور مساویانہ برتاؤ کریں پس اُن وسائل سے
مستفید ہونے کے لئے اُن انسانوں کا حق مساوی ہے جسکو حاجت
ہو اور جو اُن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ منجملہ اُن کے ہوا پانی روشنی
زمین و آگ وہ چیزیں ہیں جو قدرتاً موجود ہیں اور بہت کچھ حیات انسانی
اُن پر منحصر ہے۔ ہوا اگر نہ ہو تو انسان بہت تھوڑی دیر میں ہلاک ہو جائے
اگر تازہ و صاف ہوا نہ ملے تو نہ سانس جو نیچے جاوے نہ عہد حیات ہو
اور نہ جو باہر آوے مفرج ذات اور اگر ہوا میں سمیت ہو تو انسان زندہ

نہ رکھے۔ پس جو لوگ اس عطیہ قدرت سے دوسروں کو محروم کرتے ہیں یا اس کے گندہ اور دہریلی ہو جانے و تازہ ہوا کے روکنا سبب ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے فطرتی وسائل حیات کے حقوق سے محروم کرتے ہیں اس لئے ایسے فتنہ و فساد کرتیوں کی سزا یہی ہے کہ وہ بھی اپنے فطرتی وسائل حیات سے مستمع ہونے سے باز رکھے جاویں اور اگر مقتضائے عقل و عدل ہو تو ہلاک کر دیے جاویں۔ خالص پانی ہی انسانی زندگی کیلئے اسی طرح لازمی اور ضروری ہے جس طرح ہوا اور یہی اسی طرح فاسد و گندہ وغیرہ کیا جاسکتا ہے جس طرح ہوا بلکہ اُس کے ذریعہ سے آمد و رفت بھی بذریعہ جہازوں اور کشتیوں کے ہوتی رہتی ہے لہذا دوسروں اور دہریوں کے سفر سے روکنا حقوق حرکت و نقل سے بھی روکنا ہے لہذا اُسکی سزا بھی مثل ہوا کی سزاؤں کے ہونی چاہیئے بلکہ اُس سے زیادہ روشنی اگر نہ ہو تو انسان دیکھ نہ سکے آفتاب کی حرارت و روشنی اگر اشیاء پر نہ پڑے تو بیج نہ اُگیں پھل نہ پختہ نہ ہوں انسان کی تندرستی مضر بن جائے غرض کہ وہ بھی نہایت ضروری و اہم ہے اور قدرت کے طرف سے اُس کا انتظام ہے اُس سے بھی مستفید نہ ہونے دینا اُسی قسم کے جرائم میں سے جیسا کہ ہوا و پانی سے نہ مستفید ہونے دینا زمین ہی وہ چیز ہے جس پر آدمی رہتا ہے اُس پر کاشت کرتا اور درخت لگاتا اور

جو خود رو چیزیں ہوتی ہیں اُن سے گذر کرتا اور وسائل حیات یا اُن
 وسائل کے وسائل حاصل کرتا اور اُن سے فائدہ اٹھاتا ہے اگر ایسا
 نہ کرے تو خود ہلاک ہو جاوے یا رفتہ رفتہ ہلاکت تک پہنچ جاوے اور
 عظیمی تک نہ پہنچے۔ قدرت نے زمین کو اور اُس کے وسائل کے
 وسائل کو تقریباً مہیا کر دیا ہے اور ایسے ذرائع قائم کئے ہیں کہ انسان
 اُن سے مستفید ہو سکے۔ پس اُن چیزوں میں جو عطیات قدرت ہیں
 مساویانہ حقوق نہ سمجھنا کمال سفاکی ہے خصوصاً اُن چیزوں میں زمین پر
 خود رو ہوتی اور اگتی ہیں اور اُس میں انسان کی محنت کا کوئی حصہ
 نہیں لگتا۔ زمین کی جن چیزوں میں انسان کی محنت سے ترقی ہوتی
 ہے اور زراعت وغیرہ ہونے لگتی ہے اُس میں محنت کرنے والوں کا
 اتنا ہی حق ہے جس قدر معاوضہ محنت کا سمجھا جاوے۔ وہ حقوق ہر
 انسان کے اُس میں مساوی ہونے چاہئیں خصوصاً جو غریب ہوں
 اور اُن کو ضرورت ہے اور ضرورت ہی مقدم نسبتاً ہو اُن کا حق مرجع ہونا چاہیے
 کیونکہ وسائل حیات میں سے اور قدرت کی طرف سے بغیر انسان کے
 محنت کے وہ مہیا ہیں جن لوگوں نے زمین یا ملک پر قبضہ کر کے
 اپنی اسی اُس کو بنانا چاہا ہے اُن کے لئے بین الاقوامی عدالت و
 قوت کی ضرورت ہے تاکہ قسط و عدل کے ساتھ فیصلہ ہو دیگر اشیاء
 خصوصاً جانوروں کے نسبتاً بھی ایسا ہی قیاس کرنا چاہیے اور انکی
 نسل کو تباہ اسکان قائم رکھنا و ترقی دینا چاہیے و افراط شکار وغیرہ سے

برباد و ضائع نہ کر دینا چاہیے کیونکہ ان سے بھی وسائل حیات کو
 بواسطہ فائدہ پہنچا ہے۔ لہذا ایتھالی و قرآن مجید میں متعدد جگہ اور
 متعدد طریق پر فطرتی وسائل حیات نہ کوڑا اور ان کے وسائل پر اور
 ان سے انسان کو جس طریق سے فائدہ پہنچا ہے ذکر تفصیلاً فرمایا ہے
 اور ان کو اپنے رحمت و محنت میں شمار کیا ہے لہذا آیات قدرت میں
 گنایا ہے اور اپنے الوہیت پر ان کو دلائل و برہان قرار دیا ہے اور
 اس قدر متواتر آیات ہیں کہ ان کا لکھنا غیر ضروری ہے بلکہ ان پر اشارہ
 کر دینا استدلال کے لئے کافی ہے لہذا حقوق فطرتی وسائل
 حیات کے بابت عدل و قسط کا قائم رکھنا قرض انسانی و قرض مہین
 ہے اور چونکہ ان کا لحاظ نہ ادا ہونا انسان کی ہلاکت تک پہنچ رہا ہے لہذا
 انکی بابت سزاؤں کی تفصیل نہ ہونا ان کی اسمیت کو کم نہیں کرتا
 بلکہ اشارہ ان کے بدیہی ہونے کا کرتا ہے جس سے انکی اسمیت
 اور تلافی ثابت ہوتی ہے اور خدا ایتھالی کا یہ فرمانا کہ ہم بعض آدمیوں کو جس سے
 دفع نہ کر سکتے رہ سکتے تو اصلاح نہ ہوتی اس باعمر کے لئے کافی ہے
 کہ فطرتی وسائل حیات کے لئے تنازعہ ہونا اور بندہ یہ دفع و قوت
 اصلاح ہوتے رہنا اور اس طرح سزا سے فطرتی کا ملنے رہنا لازمی
 اور یہی عدل و قسط ہے۔

یہ چیزیں انسی ہیں کہ اول تو جو لوگ باہم قریب ہوتے ہیں ان کے
 حقوق پیدا کرتے ہیں دوسرے جو بعید ہوتے ہیں اور انکی ضرورت

اُس مقام کے قریب کر دیتی ہے اُن کے حقوق کو ثابت کر دیتی ہے
پس بصورت حق تلفی تمسنا زعمہ کا ہونا فطرتی و لازمی ہے اور چونکہ
ہر آدمی اور ہر قوم حقوق بنین ادا کرتی لہذا قوت کے ذریعہ سے اور فطرتی
کے وسیلہ سے اُن کا ہوتا رہنا اور رفتہ رفتہ عدل پر آ جانا ضروری ہے
اس لئے فطرتی وسائل حیات بھی سبب تمسنا زعمہ و نیز سبب عدل
ہوتے ہیں اور جس طرح تعامل و تماس شر پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح
حقوق حاصل کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔

حق سلامت بدنی۔ اگر جسم سلامت نہ ہو تو ایسے افعال سے
انسان قاصر ہوگا جو زیست کی تکمیل یا بقا کے لئے ضروری ہیں لہذا
ہر شخص کا حق ہے کہ اُس کا جسم اور اسکی جان دوسروں سے
محفوظ رہے اور بغیر حق کے ان کا نقصان نہ کیا جاسکے اور دوسروں
پر فرض ہے کہ بغیر حق کے کسی کے جسم و جان کو نقصان نہ پہنچا دیں
اور اُن کی آزادی و آرام و عمل میں خلل نہ ہوں اگر ایسا کریں گے تو وہ
بھی اُس سزا کے مستحق ہوں گے جو مساوی ہو یا البتہ ادا کے لئے
اور عدل و قسط کرنے کے لئے جو مناسب وقت و موقع ہو۔ اُس کا
بیان جدا مفصل ہم کریں گے۔

حق حرکت و نقل۔ مردہ و زندہ انسان کو صرف حرکت ہی
علامتہ تمیز کرتی ہے حرکت و نقل ہی سے انسان اپنے کاموں کا نظام
و اہتمام کرتا ہے اور کمال انسانی و سعادت انسانی کو پہنچتا ہے

کسی شخص یا کسی قوم کی حرکت و نقل کو روکنا اُس کے قوے اور اُسکی انسانیت کو روک دینا اور بلو کرنا ہے ہر شخص کو حق ہے کہ جہاں چاہے جاوے اور جیسی چاہے حرکت کرے بشرطیکہ دوسرے کے حق میں اُس سے نقصان نہ ہو قرآن مجید میں اسی لئے جو مومنین مہاجر تہ نہیں کرنے پاتے تھے اور اُن کے رہنے کی وجہ سے بھی اُن پر ظلم ہوتا تھا مومنین کو ان کے طرف سے لڑنے کا حکم ہوا ہے اور اُن کے حق حرکت و نقل کو بحال کر دینے کا یہ حکم۔ اسی لئے قرآن میں ہے کہ دما لکم تقتلون کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ان کے نجات دلانے کیلئے تم نہیں لڑتے پس اہمیت حرکت و نقل کی گماحقہ ثابت بلکہ بدیہی ہے اور جو شخص اور جو قوم اُس سے کسی بہانہ و کسی طریق سے کہیں جائیکہ روکا جاتا ہے اس کے حقوق مذکور باطل کئے جاتے ہیں جس سے اُس کو اور اُس کے معاونین کو حق اصلی و واقعی ہے کہ جس طرح ممکن ہو نجات حاصل کریں اور نجات دلاویں۔

حق پیر و مادر و اولاد۔ زندہ رہے اور صلح ہونے اور حالت بہتر بنانے اور جوان ہونے کی جتنی ضروریات اولاد نابالغ کو ہیں ان کے پورا کرنے کا والدین پر حق ہے مگر والدین کو اتنی محنت نہ کرنی چاہیے جس سے وہ بیمار و کمزور ہو جائیں کیونکہ اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ اُن کے فائدہ کے لئے وہ بیمار ہو جائیں اولاد کو ایسی اطاعت کرنی چاہیے جو جہد للبقا میں مستقل ہونے سے مانع نہ ہو اور

کہنا والدین کا ماننا چاہیے تاکہ فائدہ ہو اور نقصان سے بچیں اگر وہ
 تشریک خدا کے لئے کہیں تو اطاعت نہیں چاہیے غرض کہ انکو واسطے
 والدین کے لئے اور ملک اور قوم و جہان کے لئے اصلاح ہونا چاہیے
 دوسری جگہ ہذا مفصل بیان کیا جاوے گا۔
 حق نصیحت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان میں نے پہلے
 باقی رکھنے میں دینا اس کے بہتر بنانے میں تھوہ کو بہت دخل ہے
 اور مذہب اسلام نے اصلاح بین المؤمنین کو جزو قومیت قرار دیا ہے
 اور فطرتاً ہی صحیح طور سے زیست کے باقی رکھنے اور اس کے بہتر
 بنانے میں ایک دوسرے کی نصیحت و اثر سے بہت فائدہ ہوتا ہے
 اور زیست بحالے ضائع ہونے کے باقی و قائم و بہتر ہو جاتی ہے
 لہذا حق نصیحت و حق امر بالمعروف و نہی عن المنکر باجم قوم میں ہونا لازم
 اور یہ شرف اور فضل مذہب اسلام کو حاصل ہے کہ باجم مؤمنین میں
 حق مذکور کو قرین اخلاقی قرار دیا ہے گویا اس کے فطرتی حق ہونیکے
 بابت ظاہر کر دیا ہے جس کو اخلاق کی بابت لکھنے والوں نے غلامیہ
 مثال میں کیا تھا مفصل بیان اس کا جدا کیا جاوے گا۔ قوم حقنی ہی
 قابل نصیحت و لایق امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتی ہی ہر فرد کو انکے
 کرنے کی ضرورت ہے ہر فرد کو اختیار ہے کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے
 اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے اور جو نتیجہ و سزا اس کے پانیکارہ حق ہے
 غور تو ان کے حقوق۔ جیسے مردوں کو اپنے ان افعال میں

جو زیست ہمارے سنگانہ کے لئے مفید ہیں پوری آزادی ہونا چاہیے ایسا ہی
عورتوں کو بھی چاہیے۔ غور سے پوچھ کلیہ تقسیم محنت چند کام شوہر کے ذمہ
ہوں گے اور چند زوجہ کے اس طور سے ان کی مطلق و محدود آزادی میں
اور ضروری قید لگائی اُن ضروری قیروں کے علاوہ پوری آزادی عورتوں کو
چاہیے مفصل بیان جداگانہ ہو گا جب تک دنیا میں ایسی قومیں اور ایسے
انسان ہیں جنہیں باہم جنگ و جدال کا اندیشہ ہے اور مرد بڑی اور
بحری لڑائیوں کے لئے فوجوں کی صورت میں سیر کرتے ہیں تب تک
عورتوں کے سیاسی حقوق مردوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔

سیاستی حقوق - اجتماع اور تعامل کی حالت میں زندگی
چلنے سے بسر کرنے کے جو اصول ہیں تمام فطرتی حقوق انہیں سے
پیدا ہوتے ہیں اور سب کے سب مختلف صورتیں ہیں اُس محدود
آزادی کی جو ہر فرد کے راحت سے عمر طبعی تک پہنچنے کے لئے
ضرور ہے اگر ہر فرد کے جسم و جان و غرض و مال محفوظ ہوں اُسکو
رفتار کردار گفتار میں کما حقہ آزادی ہو اپنے مال میں تصرف کا کما حقہ
اختیار ہو جو معاہدہ چاہے کرے جو پیشہ چاہے اختیار کرے جیسا
چاہے تقریر و تحریر میں بلا دوسروں کے دل دکمانے کے ظاہر کر سکے
اور عقاید و عبادت کی آزادی ہو تو اُس کو تمام فطرتی حقوق حاصل ہیں
اگر اور چیز چاہتا ہے تو وہ فطرتی حقوق کے سوا ہے۔ فطرتی حقوق کے
محفوظ رکھنے کو سیاسی حقوق ہوئے ہیں اگر آدمی دینی سے کام لیں

تو فطرتی حقوق سیاسی حقوق سے اہم اور زیادہ قابل اعتبار نظر آویں
 لیکن انسان پاس کی چیز کو دور کی چیز سے بہتر دیکھتا ہے اور اگر وہ سبیل
 کو غایات پر ترجیح دیتا ہے اس لئے سیاسی حقوق کو فطرتی حقوق پر
 مقدم کر لیتا ہے مگر یہ خیال خام ہے تمام سیاسی حقوق محض سلبی سلیہ ہیں
 اور اصل ذریعہ قومی حیات طیبہ اور راحت کاملہ کا محدود آزادی سے پورا
 کام لینا اور پوری محنت و مشقت کرنا ہے اور اس پر بھی پوری حیات طیبہ
 و راحت کاملہ یا عیش راضیہ نہیں حاصل ہوتی محض مساوات بلا کامل
 اعمال آزادی محدود کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ فرض کر لو
 کہ ہر ایک کو بحیثیت فرد قوم وہی حقوق سیاسی ہیں جو دوسرے کو ہیں تو
 صرف اس مساوات سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ ایسی قوم ضرور بہتر رہے
 قوم ہوگی اگر ایسی قوم کی تمام فردین جاہل و سست اور کمینہ خواہ
 نفس پرست ہوں تو وہ علوم و فنون اور ایجادات اور تجارت اور صنایع
 میں کیسے ترقی کرے گی اور دولت کیسے پیدا کرے گی۔ سیاسی
 حقوق ذریعہ ہیں فطرتی حقوق کا اور فطرتی حقوق کو کام میں لانا وسیلہ ہے
 تکمیل زلیست و راحت کا پس یہ گمان کر لیا کہ سیاسی حقوق ملتے
 ہی زلیست نہ گانہ اور راحت کی تکمیل ہو جاوے گی جیال محال ہے۔
 اور جب کسی قوم میں مختلف فرقوں کے اغراض متحد نہ ہوں تب اس سے
 زیادہ اور آفت نہیں ایسی قوم کبھی ترقی کی سیدھی راہ پر چل نہیں سکتی۔
 جنگ کے وجہ سے قوانین بنا شروع ہوتی ہیں ایسے وقت میں جب افراد

اس لئے قوم کی صورت پیدا کرتے ہیں کہ بیرونی دشمنوں سے بچیں تب
 کل قوم کی زیست مقصود اصلی ہوتی ہے اور فردوں کی زیست مقصود
 عرضی۔ جو قوم محض خارجی دشمنوں سے حفاظت کرے اس کی سلطنت کی
 ساخت ایسے قوم کی سلطنت سے جو صرف اندرونی دشمنوں سے بچاؤ
 بالکل جدا ہوتی ہے پہلے میں تعالٰی جبری ہوتا ہے دوسرے میں
 تعالٰی اختیاری ہوتا ہے اور قوم کا وجود صرف اسی لئے ہوتا ہے کہ افراد
 کی زیست و راحت کو بقا و ترقی ہو۔ اگر کوئی قوم ایسی حالت میں ہو کہ
 بیرونی و اندرونی دونوں دشمن موجود ہوں تو ایسی قوم کے حکومت کے
 دو فرایض ہوں گے اول بیرونی دشمنوں سے بچانا دوسرا اندرونی
 دشمنوں سے بچانا اور تمام افراد قوم کا یہ فرض ہوگا کہ حکومت کو خرچ دین
 اور دیکھتے رہیں کہ وہ اپنا کام دیانت اور محنت اور قابلیت سے کرتی
 ہے یا نہیں۔ خارجی اور داخلی دشمنوں سے بچانے کے سوا سلطنت کا
 کوئی اور کام نہیں ہے۔ ان دونوں کام کا پورے طور سے لحاظ کر کے
 تمام افراد قوم کو چوری محدود آزادی دینی چاہیے کہ بالا اجتماع یا بالانفراد
 جیسے وہ چاہیں اپنی اپنی زیست و راحت کی تکمیل کی فکر کریں۔ اگر
 سلطنت اپنے اصلی کاموں کے علاوہ کوئی اور کام اپنے ذمہ لیتی ہے
 تو اس کا جتنا وقت اصلی کام میں گزرنا چاہیے دوسرے غیر ضروری
 کام میں صرف ہو جاتا ہے اور بہت بڑا نقصان جو سلطنت کو ہوتا ہے
 وہ یہ ہے کہ افراد قوم میں اپنا کام خود کرنے کا استقلال پیدا

نہیں ہوتا اور مہارت اور تاج مہارت میں علاقہ کٹ جاتا ہے۔ پس
حاکم جتنا ہی شریط زبیت و راحت کو بذریعہ عامل ہموار پیدا کرنے
آسانی اُس نے اپنا کام خوب کیا۔

قوم کا زندہ اور تندرست رہنا اس پر موقوف ہے کہ اُس کے تمام
فرقے اور افراد اپنا کام پورے طور سے ٹھیک وقت پر باسانی کرتے
رہیں اگر ایسا نہ ہوتا کہ اکثر صورتوں میں پاس کی چیز دور کی چیز کو
چسپا دیتی ہے تو اہل بصیرت کو صاف نظر آتا کہ رفاه عام کے کاموں میں وقت
اور قوت اور دولت صرف کرنے سے قوم میں سرمایہ راحت اتنا زیادہ
نہیں بڑھتا جتنا سچا عدل ہونے سے بڑھتا ہے اور اس لئے رفاه عام کا کام
کرنے کی بہ نسبت ہر فرد کی یہ کوشش زیادہ چاہیے کہ تمام افراد میں
سچا عدل ہوتا رہے۔

سیاست آتشے یا شد کہ آن	زہر بد سگالان فرسوزند
چو ایشان میفرزند آتش قلم	ہمان بہتر کہ ایشان را بسوزند
خوش آن شهر بارے کہ از روکش	تال کند در کتاب سیاست
سر تیغ او گلشن سلطنت	ترو تازہ دار دایہ سیاست
اگر سلطان نہ فرماید سیاست	زند ہر نا کہے لاف ریاست
بلا بریم زند روئے زمین را	نہ دولت را بقا یا شد نہ دین را
چو مردم ضبط در کشور نہ بیند	بحسن فتنہ روہ دیگر نہ بیند
سیاستی معاملات میں مصلحت وقت سے فلی اور قوی کذب کو پرانہ جانا	

غلط ہے تعادل کی حالت میں زیست و راحت زندگی کے اصول صحیح پر مبنی ہے اور جھوٹ اور قومی فلاح میں کلی تباین ہے۔ سیاسی احسان کا تقاضا ہے کہ تمام افراد سیاسی راست بازی پر اصرار کریں سیاسی احسان صرف یہی نہیں کہ ہر فرد اپنے معاملات میں اور اپنے سیاسی کردار میں خلص اور راست باز ہو بلکہ اُس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر فرد نگران رہے کہ قوم کا سیاسی نظام یعنی فرقہ حاکم اور اُس کے مضافات اپنا کام ٹیک کر رہی ہیں یا نہیں۔

قسط و شہادت پر قائم رہنے اور ان کے خود کرنے اور دوسروں سے کرا نے کا حکم اور عدل کا اقرب للفقویٰ ونا والہ تعالیٰ کا قسط کرنا اور قسط کرنا اولوں کو دوست رکھنا

قسط و عدل کا فرق صفحہ ۱۵ تا ۲۵ حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے جس سے ثابت ہے کہ قسط اصل و مقدم ہے جب وہ نہ ہو سکے تو عدل ہونا چاہیے لہذا قسط اور اُس کے مقابل کے جو الفاظ قرآن میں ہیں اُن کی نسبت لکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علم العدل میں قسط کا بیان ہوتا ہے کیونکہ عدل سے غرض قسط ہی ہوتی ہے لہذا ایک طرح عدل عام ہے۔ سورہ النساء میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا کونوا قیامین اور مومن ہو جاؤ قائم کونوا لے قسط کے

بِالْقِسْطِ شَهِدُوا لِلَّهِ وَلِوَعْدِ الْفَنَسْكَم
 اَوَالِی الدِّینِ وَالاَقْرَبِینَ اِنْ یَکُنْ
 غَنِیًّا اَوْ فَقِیْرًا فَاللّٰهُ اَوَّلٰی بَہِمَا
 مَلَا تَتَّبِعِی الْهُوٰی اِنْ تَحَدُّوْا وَاِنْ تَلُوْا
 وَتَقْرَءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 شہادت دینے والے اللہ اگرچہ اپنی نفسوں
 یا والدین اور اقربین پر ہو اگر غنی یا فقیر
 ہو گے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے
 سو نہ پیروی کرو نہ ہوا کی عدل کے کرنے میں اور
 اگر زبان ملو گے یا اعراض کر جاؤ تو جو کچھ تم
 کرو گے اللہ اس پر بصیر ہے۔

بصیرہ
 اس آیت میں قسط پر قائم رہنے کا مومن کو حکم ہے یعنی خود بھی قسط کریں
 اور دوسروں سے بھی حاکم ہوں یا غیر حاکم قسط کریں اسی لئے اس
 آیت میں کو تو اقوامین بالقسط ہے۔ پس اگر کوئی قسط نہ کرتا ہو حاکم ہو یا
 غیر حاکم تو ہر مومن کا فرض ہے کہ اس سے قسط کرانے کی بہترین وسرکشت
 کوشش کرے۔ دوسرے لفظ شہادت دینے کا حکم ہے یعنی سچی و صحیح
 شہادت بغیر کسی اجرت کے لینے کے یہاں تک کہ اپنے نفس
 اور اپنے والدین و اقربین پر بھی شہادت مذکور دینے کا حکم ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت بھی اسکی اسی آیت میں بیان کر دی ہے
 کہ غنی یا فقیر ہوں گے تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے یعنی ایسی شہادت
 سے نہ ان کا غنا کم ہوگا نہ فقر زیادہ ہوگا بلکہ فائدہ اس میں ہے اس لئے
 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کے خلاف کرنا ہوا کی پیروی کرنا ہر اور یہ
 بھی حکم ہے کہ اگر زبان ملو گے یا بجا جاؤ گے یعنی شہادت میں ٹالنے
 کے لئے تو جو کچھ کرو گے اللہ اس پر بصیر ہے یعنی اس کا مواخذہ ہوگا۔

سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین
 امنوا کوئی قوامین للہ شہداء
 بالقسط ولا تجرمکم سنان قوم
 علی الا تعدلوا اعدلوا ہوا قریب
 للتقوی والتقوا اللہ ان اللہ خبیر
 بما تعملون ہ

اسے مومن ہو جاؤ قایم رہنے والے
 اللہ شہادت دینے والے قسط کی اور نہ
 مجرم بناؤ گے تم کو دشمنی ایک قوم کی اس پر
 کہ عدل نہ کرو عدل کرو کہ وہ اقرب للتقوی
 اور تقویٰ کرو اللہ سے اللہ خیر ہے
 جو تم کرتے ہو۔

سورہ نساء کی آیت میں جو پہلے مذکور ہوئی قوامین بالقسط شہداء للہ
 اور اس آیت میں قوامین للہ شہداء بالقسط ہے پس ان دونوں آیتوں
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود قسط کرنے اور دوسروں سے قسط کرانے اور
 خود شہادت دینے اور دوسروں سے شہادت دلانے کے لئے
 قایم رہنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں یہ بھی حکم ہے کہ کسی قوم کی
 دشمنی اس سے تم کو مجرم نہ بناوے کہ عدل نہ کرو کہ عدل اقرب للتقوی
 ہے یعنی عدل خود پورا تقویٰ نہیں ہے لیکن تقویٰ جو اس سے
 بہتر ہے اس سے اقرب ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ اللہ
 تقویٰ کرو اللہ جو تم کرتے ہو اس سے خیر ہے۔ پس تاکید و
 ترغیب احکام و امور مذکور کے بابت ہے اور عدل کو اس آیت میں
 اقرب للتقویٰ کہا گیا ہے لیکن قسط کو نہیں کہا گیا لہذا قسط کا عدل سے
 بہتر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ پس کس قدر سچائی سے بھرے ہوئے
 یہ احکام ہیں کہ قسط اور شہادت اللہ اپنے قوا بت اور اپنے والدین اور

ہو قرین کے بابت کرنا اور کرنا چاہیے اور ان پر قائم رہنا چاہیے اور کسی قوم کی دشمنی مجرم نہ بناو
کہ عدل نہ کریں اور زبان ملک یا اعراض کر شہادت دینے سے گریز کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ حدید میں ہے
لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَوْفَيْنَاهُم مَّا كَانَتْ الْمِيزَانُ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
پس رسولوں کیساتھ کتاب میزان کے نازل ہوئے کہ مقصد و منشا یہ ہے کہ آدمیوں کو قسط پر
قائم کر دیں لہذا قسط کی افضلیت ثابت ہے اور سورہ متحہ و بایہ میں ہے۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝
پس جو محبوب اللہ تعالیٰ کا بنا چاہے اس کو قسط کرنا چاہیے اور جو بغض اللہ تعالیٰ کا ہوتا چاہے
وہ اس کو ترک کرے کیونکہ اعمال میں کوئی صورت ایسی نہیں جس کا ثواب یا عذاب ہوتا ہو جس میں
رضائے مولیٰ یا عدم رضائے مولیٰ نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ تیسری صورت ہو۔

قسط عدل کا مفہوم

سورہ بقرہ میں ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اِذْ تَأْتِيَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ اللَّهِ فَالْتَبِسُوا بِهَا كَلِمَاتٍ وَلِيُكَلِّمَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ لِمَلِكٍ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهُمُ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ
أَنْ يَمْلِكَ هُوَ أَوْ لِيَمْلِكَ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۝
پس ان کی بات ثابت ہو جائے کہ عدل کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پورا معاملہ قسط پر چلا جائے یا لکھا جائے اور معاملہ

اور جو موجب معاملہ کروتم اور بار کا وقت مقرر نہ کیلئے
تو نہ کہہ کہو اس کو اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنا والا
عدل کیا اور انکار کوئے لکھنا والا لکھنے سے جیسا کہ سکھایا ہو
اللہ نے پس چاہے کہ کلمہ اور بات و سرچرچ دینا اور چاہے کہ تقویٰ
کرے اللہ پر رکے اور نہ کہ کرے اس میں کچھ ہو اگر نہ ہو چرچ ہے
سفید یا ضعیف یا نہ بنا سکتا ہو وہ تو چاہے کہ تباہ ہے
اس کا ولی عدل کیساتھ۔

ولکن میں کچھ کم نہ کیا جاوے اور چونکہ ایسا ہونا ذریعہ قسط کرنا تھا لہذا اس کا پورا مستطیل ہو جانا ضروری ہے
کیونکہ اسی بنا پر ہی قسط کیساتھ فیصلہ ہوگا پس عدل کا ذریعہ قسط ہونا ثابت ہوتا کہ عدل کرنا
یہی ہوگا جیسا معاملہ باہمی ہو اور اس کے بنا پر قسط کیا جاوے پس جن آیات میں عدل کیساتھ قسط
کرنا حکم ہے اور عدل کا لحاظ کر کے اس کا تفصیل ہے کہ جو معاملہ ہو جس میں عدل کو ان کا ذریعہ کر کے قسط کرنا
لہذا عدل قسط میں ہر استعمال قرنی یہ فرق ہے۔ ایسا یہ عدل کے کرنا بھی حکم آیت ان الله يامر بالعدل
والاحسان بین جو فرق الفاظ قسط یا امر اور کو تو اقوامین بالقسط والحقیم الناس بالقسط میں اور جو تاکید
تفصیل قسط کی نکلتی ہے وہ عدل کی نہیں نکلتی۔ سورہ یونس میں ہے۔

اولا اکل نفس فلحمت مانی لا یرضی لافقت انہ
وامر النامۃ اما مارا العذاب فی قضی ایفہم بالقسط
سورہ یونس میں ہے الیہ مرجعکم
جسیعاً عن الله حقاً انه یبدؤ
المخلوق ثم یعیدہ لیجزی الذین
انصاف و عملی الصلوات بالقسط
والذین کفروا لهم مشاب من
حیمیم وعذاب الیم بجا کانوا
یکفرون ہ

اور اگر ظلم کرنا ہو لیکہ ہو وہ چیز میں میں ان کے پورا پورے حق میں اور
چھوٹا سا ذریعہ قسط کرنا ہے کہ عدل کو ان کا ذریعہ کر کے قسط کرنا
اللہ کی طرف تمہارا پر جان اس کا وعدہ
خدا کا حق ہے وہ پہلا خلق کرتا ہے
پر دوبارہ کرنا اس کو تاکہ بدلاؤ ایمان والوں
اور عمل صلح کرے یہ یونوں کو قسط کیساتھ
اور کافروں کیلئے پناہ گرم پانی کا پتلا
اور عذاب ہو کہ وہ سب سے خیر ہے
ان کے کفر سے۔

پس آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شر اور نون
دونوں کے درمیان قسط کرے گا اور سورہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف
قسط کا کرنا منسوب کیا ہے نہ کہ عدل کا۔ لہذا قسط کی فضیلت ثابت

ہوتی ہے وعدل وقسط کے فرق کی طرف خیال کرنے کا سبب یہ امر ہوتا ہے۔

امر بالقسط کرنے والوں کے قتل کرنیوالوں کی وعید

سورہ آل عمران میں ہے ان	جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں
الذین یکفرون بآیت اللہ و	اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے
یقتلون البینین بغیر حق و	اور قتل کرتے ہیں اُن لوگوں کو جو
یقتلون الذین یا مرون بالقسط	آدمیان کو حکم کرتے ہیں قسط کا خوشحریٰ مٹانا
من الناس فبشرهم بجزا اب	اُن کو عذاب الیم کی دہی ہیں جنکے
الیم اولئک الذین حبیطت	اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں
اعمالهم فی الدنیا والاخرۃ وما لهم	اور ان کا کوئی مددگار
من ناصرین ۵	نہیں ہے۔

پس دنیا و آخرت میں دونوں جگہ ان کے اعمال اکارت جاتے ہیں جو امر بالقسط کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں اور انکو عذاب الیم ملتا ہے یعنی دنیا میں بھی راحت اُن کو نصیب نہیں ہوتی جو امر بالقسط کرنیوالوں کو قتل کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ قلیل و رسوا و غلام و فنام ہو جاتے ہیں۔

شرعیات کے تعین کو انکی شریعت کے موافق ہماسم
اُن کے جب نزاع ہو کس شریعت سے فیصلہ کرنا

قرین انصاف ہے۔

سورہ مائدہ میں ہے وان
حکمت فاحکم بینہم بالقسطان
اللہ یحب المقسطین ہ
اور اگر تو حکم کرے اُن کے درمیان
تو حکم کر قسط کے ساتھ اللہ محبوب
رکھتا ہے قسط کر نیا لون کو۔

یہ اُن لوگوں کے درمیان میں حکم دینے کے باعث ہے جو ایمان
یا قواہم لائے تھے اور اُنکے دل ایمان نہیں لائے تھے اور تحریف
کر کے توریت و انجیل کو دکھلاتے تھے جیسا کہ اوپر کی آیات سے جو
سلسلہ وار میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اُس کے متصل آیات سے۔

وکیف یحکمون ذلک و عندہم التورۃ
فینہا حکم اللہ ثم یتلون من بعد
ذلک و ما ان لکم بالموحنین ہ
اور نہ میں وہ ایمان لائے تھے

یعنی اگر ایمان لانے والے ہوتے تو اُس پر عمل کرتے پس اُن کا ایسا
ایمان نہیں ہے جو عمل پر آمادہ کرے اور سچا ہو۔ اس کے بعد توریت
میں جو حکم ہے اُس کو مفصل بیان کر کے یہ فرمایا ہے

و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک
ہم الظالمون ہ
اور جو نہ حکم کرے گا اُس پر جو کچھ
آنا را اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

یعنی توریت میں جو حکم ہے اُس کے مطابق اگر یہودی حکم نہ کریں تو ظالم ہیں
پر فرمایا ہے و قفینا علی اذانہم
اور پیچھے بیجا ہے اُنکے نفس تمام پر

لیسوی ابن مریم مصداقاً لما
 بین یدیه من التوراة والینہ
 الانجیل فیہ ہدی و نور
 مصداقاً لما بین یدیه من التوراة
 و ہدی و موعظۃ للمتقین
 و یحکم اهل الانجیل بما ازل اللہ
 فیہ ومن لم یحکم بما ازل اللہ
 فاولئک ہم الفاسقون و
 انزلنا الیک الکتاب بالحق
 مصداقاً لما بین یدیه من الکتاب
 و موعظاً علیہ فاحکم بھم بما
 انزل اللہ ولا تتبع اھل اھل
 عصا جاءک من الحق کل جملة
 منکم شرعة و مھاجاً و لوشاء
 اللہ لیجعلکم امة واحدة و لکن
 لیسواکم فی ما انکم فاستبقوا الخیرات
 الی اللہ مرجعکم جمیعاً فینبئکم
 بما کنتم فیہ تختلفون و ان احکم
 بینھم بما انزل اللہ ولا تتبع اھل اھل

عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنیوالا اپنی اگلی
 توریت کو اور دیام نے اُسکو انجیل
 جمین ہدایت اور نور ہے اور جو تصدیق
 کر نیوالی ہے اپنے پہلے والی توریت کو اور
 ہدایت اور نصیحت نہیں کیلئے اور چاہئے کہ حکم
 کریں اہل انجیل اس پر جو نازل کیا اللہ نے میں
 اور جو حکم کر چکا اس پر جو نازل کیا اللہ نے تو
 وہی فاسق ہیں اور اُناری ہنئے تیر لفظ
 کتاب حق کیساتھ اگلی کتاب کو تصدیق
 کرنے والی اور اس پر شامل سو حکم کر
 اُن کے وہ میان جو کچھ نازل کیا اللہ نے
 اور نہ اتباع کریں کے خواہشوں کی جبکہ
 آچکا ہے تیرے پاس حق ہر ایک کیلئے ہر ایک
 تم میں سے ایک شریعت اور ایک راہ اور
 اگر چاہتا اللہ تم کو دنیا و آخرت واحد و یکن تاکہ
 آزاد ہو سکو اس میں جو دیا تم کو تیرے ہر ایک کیلئے
 اللہ کی طرف سے ہر ایک کیلئے ہر ایک کیلئے
 تم اختلاف کرتے تھے اور حکم کرانے کے وہی
 جو کچھ نازل کیا اللہ نے اور نہ ان کی خواہشوں

و احضروهم ان یصلوا عن بعض ما انزل اللہ الیک ۵ اور اگر اُسے کہہ نہ سکا دین بھگو بعض اُس

چیز سے کہ نازل کیا اللہ نے تیری طرف۔

پس آنحضرت کو حکم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض احکام جو آپ پر نازل ہوئے ہیں اُس سے آپ کو ہکا دین یعنی یہ کہیں کہ بعض باتیں جو شریعت محمدیہ کے مطابق ہیں اُن کے رو سے فیصلہ کر دیجئے اور بعض باتیں شریعت یہود و نصاریٰ کے رو سے۔ لہذا صحیح مفہوم ان آیات کا

یہ ہے کہ ہر شریعت والوں کے درمیان اُن کی شریعت کے مطابق حکم دینا چاہیئے اگر فیصلہ دیا جاوے اور اُن کا مسلہ حکم ہو کیونکہ انہی

آیات میں ہے کہ ہر ایک کو اپنے ایک شریعت اور راہ دی ہے۔ اور

چونکہ وہ بھی حکم اللہ کا اُس وقت کی شریعت کے مقتضا کے موافق

سزا دینے کا تھا لہذا اُس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ پس اُس سے مختلف

حکم دینا قرین انصاف نہیں ہوگا اور بعض کا حکم دینا اور بعض کا نہ دینا

بسکنا ہوگا البتہ اگر کسی شریعت میں ایسا حکم ہو جو انصاف کے بالکل متعلق

ہو اور راحت انسانی و حکم شریعت حقہ کا منہ ہو تو ایسی صورت میں

دوسرا طریق اختیار کرنا ہوگا چونکہ وہ شریعت اللہ کی طرف سے نہیں بھی

جانی جاتے اس لئے ان آیات میں قہ حکم بینم ہے تاکہ اُس سے احتراز

لے لیا جائے کہ اس حکم اور دوسری شریعت کا سخت حکم نہ دینا چاہیے بلکہ ایک ہی شریعت کے دو دلائل حکم

ظلم کا قبیح ہونا اور ظالمین۔ ضالین و کفار کی سزا اور

اُنکے افعال کے نتائج

سورہ آل عمران میں ہے کہ
یہودی اللہ قوما کفرہ العباد یماتھم
و شہدوا ان الرسول حق و
جاءهم البیت و اللہ لا یمدی
القوم الظالمین ان لک جنہم
ان علیہم لعنة اللہ و الملائکۃ
و الناس اجمعین مخلدین
فیہا لا یخفف عنهم العذاب
ولا هم یفلحون الا النایت
تا با من بعد ذلک و اصلی
فان اللہ غفور رحیم ان
الذین کفروا بعد ایمانہم ثم
انردوا کفرا لن یقبل تو بہتہم
و ان لک ہم الضالون
ان الذین کفروا ان ماتوا و ہم
کفار فلن یقبل من احدہم
مل عکرامی ذہبا ولو اقی

کیونکہ ہدایت کر گیا اللہ اس قوم کی
کہ کافر ہوئے بعد اپنے ایمان کے اور
بتا چکے کہ رسول حق ہے اور پیچھکی آگ کو
بیانات اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالموں کی
انہیں کی سزا یہ ہے کہ انہیں اللہ کی لعنت
اور ملائکہ اور آدمیوں کی سب کی ہے رہیگی
اس میں نہ ملکا کیا جاوے گا انہیں عذاب
اور نہ وہ ملت پاویں گے نہ وہ جہنم میں
توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح کیا تو
اللہ غفور رحیم ہے جو کافر ہوئے
بعد اپنے ایمان کے پہر زیادتی کیا
کفر کی ہرگز نہ قبول کی جاوے گی ان کی
توبہ اورصال میں جن لوگوں نے
کفر کیا اور مرے اور وہ کافر
ہیں تو ہرگز نہ قبول کیا جاوے گا
ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا
اور اگر بدادین اپنا اس کو ان کی

اولاً لعل لهم عذاب الیم وما لهم
من نصیبین ہ عذاب الیم ہے اور میں کوئی انکا
بدد کرنے والا۔

پس ان آیات میں ظالم اُن کو کہا گیا ہے جو بعد اس شہادت کے
کہ رسول حق ہے اور بنیاد پہنچنے کے اور ایمان لانے کے
کافر ہوئے اور اُن کی نسبت کیا گیا ہے کہ اُن کو اللہ ہدایت نہ کرے گا
اور اُن کے اوپر سب کی لعنت رہے گی اور تحقیق عذاب کی
نہ ہوگی نہ مصلحت دیجاوے گی مگر اگر توبہ کریں اور اصلاح کریں تو
اللہ غفور رحیم ہے یعنی مغفرت اور رحمت ہوگی۔ دوسرے ضال اُنکو
کہا گیا ہے جنہوں نے بعد اپنے ایمان کے کفر کیا اور پھر یادتی کی
اُنکی توبہ کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہرگز مقبول نہ ہوگی یعنی جنہوں نے
اس قدر زیادہ کفر کیا کہ اعتبار اُن کے توبہ کا نہ رہا۔ تیسرے جو
کافر مرین اور کفر کریں اُن کی نسبت کہا گیا ہے کہ اگر زمین بھر بھی
سونہ اپنے بدلے دیوین تو ہرگز قبول نہ ہوگا اور اُن کو عذاب الیم ہے۔
اور اُن کا کوئی بددگار نہیں۔ پس ظالمین ضالین اور کفار متینوں
کے بابت تین حکم بیان ہیں کہ ظالمین کی توبہ بشرط توبہ اصلاح
قبول ہو سکتی ہے اور ضالین کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور کافر
جو مرین اُن کو عذاب الیم ہوگا اور کوئی بدلا اُن سے قبول نہ کیا جائے گا
سورہ توبہ میں ہے یا اھیا ۔ اسے سو منومت ٹھراؤ اپنے
الذین استحقوا عذابکم

یاپ دادون اور بھائیوں کو

و اخذناکم اولیاء ان استحبوا
 کفرًا علی الایمان و من یتولم
 منکم فاولئک هم الظالمون
 رفیق اگر وہ مسخ کہیں کفر کو
 ایمان پر اور جو دوست رکھے انکو
 تم میں سے تو وہی ظالم ہیں۔
 پس جو لوگ ان لوگوں کو جو کفر کو ایمان پر مسخ رکھتے ہیں انکو رفیق
 بناوین ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے مومن سے کافر بوجھاتا
 نہیں کہا لہذا مومن بھی ظالم ہو سکتے ہیں جنکو اللہ دوست نہیں رکھتا
 جیسے بنو نضیر مومن کو پس کافر ظالم اور مومن ظالم دونوں ہوتے ہیں
 اور اللہ کا غضب و لعنت گناہگار مومن پر بھی ہوتی ہے لیکن ضال
 مومنین میں نہیں ہے اور اسی لئے سورہ فاتحہ میں غیر المخصوب
 علیہم ولا الضالین ہے۔ سورہ شوریٰ میں ہے۔
 اللہ لا یحب الظالمین
 اور دوسری آیت میں اللہ کی ظالمین پر لعنت ہے۔
 اللہ مومنین دوست رکھتا ظالمین کو

قیاحت اعتدا و لعنت و نافرمانی اعتدا پر او مکر فعل کے
 نتائج نہ منع کرنے سے

سورہ مائدہ میں ہے لعن
 الذین کفروا من بنی اسرائیل
 علی اللسان داؤد و عیسیٰ ابن
 مریم ذلک بما عصوا و کانوا
 لعن کئے گئے کافر بنی اسرائیل
 میں سے زبان پر داؤد اور
 عیسیٰ ابن مریم کے سبب اسکے
 کہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ سے

تعدون كانوا لا يتفهمون عن مثلها گذرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے

فعلوا لم يشأ ما كانوا يفعلون ہ ناپسندیدہ فعل سے جو وہ کرتے تھے منع نہ کرتے تھے

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور عیسیٰ نے ان

لوگوں پر لعنت کیا جو آپس میں منع نہ کرتے تھے ایک دوسرے کو ناپسندیدہ

فعل سے جو وہ کرتے تھے دوسرے وہ حد سے گذرتے تھے تیسرے

وہ نافرمانی کرتے تھے لہذا اول الذکر و افعال کے وجہ سے بھی آدمی

قابل لعنت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

ولا تتخذوا ان الله لا يحب اور حد سے نہ گذرو اللہ دوست نہیں رکھتا

المعتدین ہ حد سے گذرنا والوں کو۔

حد درجہ توسط و اعتدال کو کہتے ہیں اس سے کمی یا بیشی حد سے

گذرنا ہے جس کو اللہ دوست نہیں رکھتا پس اس سے بچنا چاہیے۔

علو فی الارض کی مذمت اور اس کی حد

سورہ یونس میں ہے ان فرعون علو کر نیو اللہ تعالیٰ

فرعون لعل فی الارض واقعہ زمین میں اور وہ اسراف

لمن المسفین ہ کرنے والوں میں سے تھا۔

پس علو کی مذمت کے لئے یہ کافی ہے کہ فضائل و اعمال

فرعون میں سے وہ ہے اور فرعون وہ تھا جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو

قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور لوگوں کو لڑا کر فساد

کے ساتھ حکومت کرتا تھا اور اپنے کو کھاتا تھا کہ میں تم لوگوں کا رب اعلیٰ ہوں ان سب باتوں کی تصدیق اور فرعون کے مکر کرنے کی تصدیق قرآن مجید کی آیات سے ہے اور یہ سب داخل علوی الارض ہیں۔

فواشش و اثم و بغی کا مختلف المفہوم ہونا۔

سورہ اعراف میں۔

قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منھا وما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا باللہ ما لم یُنزل بہ سلطانا و ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون

تو کہہ دے کہ ہوا اسکے نہیں کہ حرام کیا ہے
رب نے فواحش کو جو کھلا نہیں اور جو باطن اسکا
اور اثم اور بغی بغیر حق کو اور یہ کہ شریک کر دتم اللہ
کیساتھ جس کیساتھ نہیں آرتی صحیح دلیل
اور یہ کہ ہوا اللہ پر وہ جو نہیں جانتے
اللہ پر وہ کتنا جو نہیں جانتے یہ ہے کہ یہ کہا جاوے کہ فلاں حکم اللہ نے
و یا یہ فلاں ہدایت کی ہے بغیر صحیح علم کے کہ اللہ تعالیٰ انکا حکم دیا یا انکی
ہدایت کی ہو یا اللہ کی ذات و صفات وغیرہ کے بابت بغیر علم کے
کچھ منسوب کر کے کہا جاوے۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے
کہ فواحش ظاہری ہوں یا ان کا باطن اثم میں شامل نہیں ہیں بلکہ برو
استمال قرآنی اثم و فواحش کی دو جداگانہ اقسام ہیں بغیر حق
اس کو کہتے ہیں کہ بغیر حق کے تجاوز حد سے کیا جاوے اور کسی پر
بڑھ جاوے و تجاوز کرے چونکہ اگر وہ زیادہ بڑھ جاوے تو فتنہ و فساد کے
رستے پر پہنچ جاتی ہے جو معمولاً وہ کم درجہ کی ہے لہذا مخصوصاً

اس آیت میں اس کا ذکر ہے تاکہ کل اصناف و ظلم و رذائل اس
آیت میں احادیث غرض کہ وہ اصناف بھی مخصوصاً اس آیت میں بیان
ہیں جو اہم و قابل امتیاز ہیں۔ پس بغاوت بھی حرام ہے بشرطیکہ
حق کے ساتھ نہ ہو۔

نتیجہ مردم آزاری و ظلم

بد اختر کس از مردم آزار نیست	کہ روز مصیبت کشتن گل نیست
اگر شادی خویش در آن میدانی	کا سودہ دلی رائے بنشانی
در آتم عقل خویش بنشین ہم عمر	میدان مصیبت کہ عجب نادانی
باز توان تو ناد قوت سر دست	خطاست پیچہ سبکین ناتوان شکست
ہر آنکہ تخم بدی گشت و چشم نیکی داشت	و ماغ پیسورہ پختہ خیا ابل غیبت
ظالمے را ختمہ دیدم نیم روز	گفتم این قلمہ است خواہش بزورہ
و آنکہ خوابش بہتر از بیدار نیست	آن چنان بد زندگانی فرودہ بہ
و خور و مصحف بسوز و آتش اندر کہ نہیں	ساکن تجا نہ باشوہ دم آزار یکن
مکن بد کہ بدینی از یار نیک	نہ روید ز تخم بدی بار نیک
خرابی ز بیدار بیند جهان	چو بستان خرم زیاد خزان
مکن جامہ زندگانی خراب	بسیلاب فعل بد و یا صواب
مگر دشمن خاندان خودی	کہ بر خاندانہا پسندی بدی
باش ز سپہ آزار و ہر چہ خواہی کن	کہ در شریعت باغیر ازین گناہ نیست

یہ نیکی گراے وسیا زار کس رہ رستگاری بہن است و بس
 ستمگار کا کوئی الظمار و وفادار و یار نہیں ہوتا اُس کا ظلم دوسرے دن کو
 سکار و عیاں بھی بناتا ہے یعنی ظلم جلی مظلوم کو کبھی ظالم خفی بنا دیتا ہے پس
 باہمی کارزار اُن دونوں کی یادگار رہتی ہے اور کبھی سکار کا مگار ہوتا ہے
 اور کبھی ظالم اُس کو بیکار کر دیتا ہے عموماً عیاں ستمگار کو زبان کار کر دیتی ہیں
 اگر ظالم سے اُن کی جان بچے تو وہ اُنکے کر کے مکار سے تم کیش کی
 پیش نہیں جاتی اور سکار بہ نسبت ستمگار کبھی بھی زیادہ نقصان سان
 و بیکار ثابت ہوتا ہے جب ظالم سمجھ لیتا ہے کہ اُس کا اثر ظلم کا نہیں مانتے
 تو دباؤ نہیں ڈالتا اس طرح مظلوم حبیب مجبور ہو جاتا ہے تو دباؤ میں آتا
 اور آخر کار اپنے ظالم دشمن کو چھاڑ دیتا ہے اور بار بار کا ظلم اُس کو
 اپنے کیفر کردار کو پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا آنحضرتؐ نے کہ سب سے برا وہ
 شخص ہے کہ جسکی تعظیم ظلم کے وجہ سے کی جاوے۔ (بخاری) اور
 فرمایا آنحضرتؐ نے تو اپنے ظالم بہائی کی حمایت کر اور مظلوم بہائی کی بھی
 کہ ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ (بخاری) اور مجیب فرمائے آنحضرتؐ کے ساتھ
 آدمیوں میں سے جو اللہ کے سایہ میں اُس دن ہوں گے جس دن
 سوا ہے اُس کے کوئی سایہ نہیں ایک امام عادل ہے بخاری و مسلم
 میں روایت مذکور ہے۔ اور فرمایا آنحضرتؐ نے کہ جو رعیت کا حاکم ہو
 اور اُسکی حفاظت و خیر خواہی نہ کرے اللہ اُس پر جنت کو حرام کرے گا
 (بخاری و مسلم) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ امام کے علم سے کوئی علم اللہ کو پیلا

اور نفع بخش نہیں اور اس کے جہل سے بُری و مضر کوئی شے نہیں
فساد کی حقیقت اور اس کی قباحت و مذمت و وعید

کسی اچھی حالت کا بُری حالت کے ساتھ تغیر چاہنا یا اس کی
اعانت یا بُری حالت کے بحال و برقرار رکھنے کی کوشش یا اعانت کو
افساد کہتے ہیں برخلاف اس کے کسی حالت کو بہتر حالت میں تبدیل
کرنے کی کوشش یا اس کی اعانت یا اچھی حالت کو برقرار و بحال
رکھنے کی کوشش یا اعانت کو اصلاح کہتے ہیں۔ عموماً فساد ہی سبب
اشم و گناہ کا ہوتا ہے اور اصلاح و اصلاح سبب بر و تقویٰ کے ہوتے
ہیں اور اسی طرح فاحشہ یا تشیع فاحشہ کو اچھا سمجھنا سبب فاحش کا
اور اس کا ترک سبب تقویٰ کا ہوتا ہے۔ اسباب مرض کا انداد
مرض کے زایل کرنے کے لئے مقدم و فرض ہے اور بغیر اس کے
مرض کا ازالہ کا حقہ نہیں ہو سکتا ہے لہذا فساد و تشیع فاحشہ کا
انداد اشم و فواحش کے اصلاح و ازالہ کے لئے ضروری اور اہم ہے
اور قرآن حکیم میں ان کے اصلاح کی تدبیر بھی ہے۔ اصلاح کا مقصد
اصلی و اخیر و قیل و طمانا و جوڑنا اور فساد کا اصلی و آخر مقصد فصل و طمانا
و توڑنا ہوتا ہے۔ اصلاح و اصلاح سے اصلی و اخیر مرض آبادی و خوشحالی
و مودت و فساد کا نتیجہ پر باد و بد حالی و تکلیف و مصیبت و بغض و عداوت
اور آیت ان کا لارہی یو تھا عبادی الصالحین اور اس کے مثل کی یونین

اسی طرف اشارہ ویدہایت ہے۔ ایک فساد دوسرا فساد پیدا کرتا ہے
اور ایک فساد سے بہت سے بکثرت اور گناہ اٹھ کھڑے ہوتے
ہیں۔ سورہ یونس میں ہے۔

ان الله لا يصلي عمل المفسدين
اللہ اصلاح نہیں کرتا مفسدوں کے عمل کی

اور واقعہ بھی ہے کہ جب ایک فساد دوسرے فساد کا مورث و سبب
ہوتا ہے تو مفسد کے عمل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جیتک کہ فساد
کو نہ چھوڑے اور اصلاح اختیار کر کے توبہ نہ کرے۔ مفسد کی حالت
متغیر ہوتی جاتی ہے اور بری حالت کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے۔

اٹم و فاحشہ خود مستقل عمل ہیں۔ پس اگر اٹم یا فاحشہ واقع ہو جاوے
تو اُس کو فساد کرنا یا فاحشہ کا دوست رکنا نہیں کرنا چاہیے جو کوشش
یا اعانت اٹم یا فاحشہ کے واقع ہونے کے لئے کی جاوے اگرچہ
وہ بھی ایک قسم کا عمل ہے لیکن اُس کی نوعیت اور اٹم و فاحشہ کی
نوعیت مختلف ہے پس کو فساد کہتے ہیں کیونکہ فساد اسباب امراض
میں سے ہے اور اٹم و فاحشہ خود مستقل ہیں اسی لئے قرآن مجید

میں اٹم سے ہر ایک کے نتائج و عواقب و عذاب و ثواب مواخذہ جا
مختلف و تفاوت درجات بیان ہوئے ہیں پس اصلاح ہونے کے
دو معنی ہیں ایک یہ کہ خود اپنے نفس کی ایسی اصلاح ہو کہ فساد نہ
کرے دوسرے خود اپنے نفس کی ایسی اصلاح ہو کہ اٹم و فاحشہ نہ
واقع ہوں اور اُن کی معاونت نہ ہو اور یرو تقوے پر عمل اور اُن کی

معاونت ہو۔ مصلح ہونا یعنی مصلح بین الناس و بین اخویہ ہونا فضائل
اعمال میں سے ہے اور وہ ایسی اصلاح ہے جو فساد کی بھی اصلاح ہے
عمل صالح نہ کرنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مطلقاً عمل ہی نہ کیا جاوے
و ترک عمل سبب غیر صالحیت کا ہو اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے
کہ ایسے عمل کی کوشش و سعی و اعانت ہو جو غیر صالح ہو اور اس طرح بھی
ہو سکتا ہے کہ غیر صالح عمل کیا جاوے اور عمل عبث و لغو بھی ہو سکتا ہے۔
قرآن مجید میں فساد کا اطلاق مسلمان اور کافر دونوں کے افعال
و کوشش پر ہوا ہے ناپ و تول میں کم کرنا فساد سمجھا گیا ہے ناپ
و تول میں کم تولنا ایک مستقل گناہ ہے لیکن بحیثیت اس کے اُسنے
سبب سے طوالت ہوتی ہے اور جگر پید ا ہوتا ہے جو ایسے امور
کی طرف منحرف ہوتے ہیں جو مستقل گناہ ہیں اُن کو فساد میں بھی شامل کیا
پس اس باریک فرق کو جو استعمال الفاظ قرآنی میں ہیں خیال کرنا چاہیے
برخلاف مصلحین کے مفسدین تازہ دانا اور خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں
تاکہ مالوں اور جانوں اور کسبی اور موسیقی اور کل مخلوقات کا جن کو نقصان
پہنچ سکتا ہے نقصان ہو۔ کوئی آئین ایسا ہے کہ ایسے امثال
کرتا ہے کہ کسی کے مال یا جان یا اُرد کو نقصان پہنچے کوئی
کسی کے مال پر ظلم یا فریب کے ذریعہ سے باطل طور پر اور اس کی
رضامندی کے قبضہ کر لیتا ہے اور مزدور کے کام کی اجرت
کم دیتا یا بالکل ہی نہیں دیتا۔ کوئی دوسروں کے لڑانے کی

فکر میں رہتا ہے کوئی پہلے کسی کو مزدوری سے زیادہ اجرت دیتا ہے
بعد میں اس کو دوسروں کے نقصان پہنچانے کے کام میں لاتا ہے
اور پھر مزدوری مذکور کو پسیرنا چاہتا ہے اس دلیل سے کہ پہلے وہ
زیادہ دے چکا ہے غرضکہ اس طرح سے ایک کو دوسرے سے لڑاتا
اور نقصان کرتا اور خود بھی لڑتا پھرتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش
کیا کرتا ہے اور مختلف و متعدد طریق لوگوں کے لڑانے اور پریشان کرنے
میں استعمال کرتا ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ مرض فساد متعدی ہوتا ہے اور ایک فساد بہت سے
فسادوں کا مورث ہوتا ہے اور ایک فساد کرنے والے سے بہت سے
فساد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ پس فساد اس صلاحیت کو
بگاڑنے والا ہوتا ہے جو صالحین اور مصلحین میں ہوتی ہے اور
بدی اور ظلم و حق تلفی و تلف حریت و ہلاک کرنے حرث و نسل وغیرہ کا
سبب ہوتا ہے اور صالحین و مصلحین کا فساد ہوتا ہے اور نتیجہ
بھی دنیا اور آخرت میں ان کے برعکس پائے گا اور بنی اسرائیل میں فساد
بابت یہ حکم تھا جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے۔

ومن اجل ذلك كتبنا على	اور اسی لئے ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل
بنی اسرائیل ان الله من قتل	یہ کہ جس نے قتل کیا نفس کو
نفساً بغیر نفس او فساد فی	بغیر نفس کے یا فساد کیا ملک میں
الارض فکما قتل الناس جميعاً	وگو یا اس نے قتل کیا تمام آدمیوں کو

وَمِنْ أَحْيَاءِهَا فَكَانَ ثَمَامُ أَحْيَاءِ النَّاسِ
اور جس نے جلایا اسکو تو گویا اس نے
جميعا جلایا تمام آدمیوں کو۔

سورہ اعراف میں ہے قَالَ الْمَلَاءُ
من قوم فرعون اقد من موسى قومه
لیفسدوا فی الارض ویدرک
والهتک
ایک سردار نے قوم فرعون میں سے
کہا کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اسکی
قوم کو کہ فساد کریں ملک میں اور
چھوڑ دو یوں جھگڑو اور تیرے محبوبوں کو

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ کی قوم کو مفسد
کہتی تھی یا نبی کہ حضرت موسیٰ تبدیل حالت کرنا یعنی فرعون اور اس کی
قوم کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ سورہ مؤمن میں ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ
موسى لیدع ربی انی اخاف ان
یبطل دینکم او ان یتظہر فی
الارض الفساد
کہا فرعون چھوڑ دو قتل کر دیکو موسیٰ کے
تاکہ بلاؤے وہ اپنی رب کو میں ڈرتا ہوں
اس کے بدلے تمہارے دین کو یا پیدا
ملک میں فساد۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ اُس کے
دین کو بیلوانا چاہتے ہیں اور اصبرت دین کے نہ بدلنے کے فساد
پیدانا یعنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں پس فرعون نے یہ کہا
کہ اگر موسیٰ قتل نہ ہوں گے تو یا دین بدل دیں گے یا اصلاح کی
کوشش جاری رکھیں گے جس کو وہ فساد کہتا تھا کیونکہ تغیر حالت
حضرت موسیٰ کی کوششوں کا لازمی نتیجہ تھا حالانکہ فرعون کی کوشش

اور اُسکا عمل خود ہی فساد تھا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکو اذہ کان من
المفسدین اس آیت میں فرمایا سورہ قصص میں ہے۔

ان فرعون علی فی الارض جہل
اہلہا شیعا یتضعف طاغفہ
منہم ینہم ابناء ہم فی یستجی
لنساء ہم اذہ کان من المفسدین
فرعون نے برا سر اٹھایا ملک میں اور اُس ملک کے سر
فریق فریق کر دیا انہیں ایک فریق کو کمزور کرنا چاہتا تھا
نہج کرتا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے اور ان کی عورتوں کو دھمکی
چھوڑ دیتا تھا بیشک وہ مفسدین میں سے تھا۔

فرعون کی کوشش نہ کو کون جہل میں یہ بھی تھی کہ باسٹھ دنوں کو لڑا کر مختلف
فریق فریق کر کے اور کمزور کر کے حکومت کرتا فساد قرار دیا گیا اور فرعون کو
مفسد کہا گیا پس جو قوم یا جو بادشاہ فرعون جیسی حکومت کرے وہ مفسد
نہ کہ مصلح۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر مفسد یا مصلح اپنے مخالف کو مصلح یا مفسد کہتا ہے
لیکن واقعات ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی کوشش مصلح
کے لئے ہے اور کس کی کوشش افساد کے لئے۔ لہذا خیال
کرنا چاہیے کہ کس عمل سے فساد پیدا ہوتا ہے اور کس عمل سے اصلاح
دینی اور قرآن شریف میں کس عمل کو فساد کہا گیا ہے۔

مال کا جمع رکھنا اور مستحقین کو نہ دینا اور بخل کرنا اور احسان نہ
کرنا بھی بُری حالت کو بحال و برقرار رکھنے کی کوشش ہے
لہذا وہ بھی تلاش فساد فی الارض ہے۔

سورہ قصص میں ہے و احسن
کما احسن اللہ الیک ولا ینفخ
اور نیکی کر جیسا نیکی کی اللہ نے
تیرے ساتھ اور تلاش نہ کر

الفساد فی الارض ان الله
لا یحب المفسدین
فساد کو ملک میں بیشک اللہ اچھا
نہیں سمجھتا فساد کرنے والوں کو۔
اسراف بھی فساد ہے۔ سورہ شعراء میں ہے۔

ولا تطیعوا را المسرفین
الذین یفسدون فی الارض
ولا یصلحونہ
اور مسرفین کی اطاعت
نہ کرو۔ وہ ملک میں فساد کرتے
ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
کیمیتی کو برباد اور نسل کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنا یعنی
ایسی کوشش جس کا نتیجہ درختوں اور کیمیتوں کی بربادی اور
جانوروں اور انسانوں کی ہلاکت ہو فساد ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے و اذا قلنا
سعی فی الارض لیفسد فیھا
و لیهلك الحرث و النسل
اور جب منہ پھرتے ہیں دوڑتے
ہیں ملک میں فساد کر نیکو تاکہ ہلاک
ہو جاوے کیمیتیاں اور نسل اور
اللہ لا یحب الفساد
اللہ دوست نہیں رکھتا فساد کو۔

پس اس آیت کے رو سے جس کوشش کا نتیجہ
بربادی مذکور بغیر معقول و شرعی وجہ کے ہو وہ کوشش فساد ہے
جس کو خدا پتلائے نے وصل کرنے کا حکم دیا ہو اس کے
قطع کی کوشش بھی فساد فی الارض ہے اور اس کا نتیجہ
ٹوٹا ہے۔ عزیزوں اور سرابست مندوں سے ناحق قطع کرنے
کی کوشش اور مسلمانوں میں باہم اصلاح نہ کرنے کی کوشش

فساد ہے۔ سورہ محمدین ہے۔

فهل نصيتم ان توليتم

ان تفسدوا في الارض

وتقطعوا ارحامكم اولئك

الذين لعنهم الله واصهم

واعملوا البصايرهم ۵

سورہ بقرہ میں ہے۔ لقطعوا

ما امر الله بهم ان يوصل

ويفسدوا في الارض اولئك

هم الخسرون ۵

کیا تم سے عجب ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ

تو ملک میں فساد کرنے اور ارحام کو

قطع کرنے لگو۔ وہی ہیں جن پر خدا نے

لعنت کی اور ان کو بہرہ اور اندھا

کر دیا ہے انکی آنکھوں کو۔

اور قطع کرتے ہیں اُسکو

جس کے نسبت اللہ نے حکم دیا

کہ ملایا جاوے اور فساد کرتے ہیں

ملک میں وہی ہیں ٹوٹے والے۔

سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معبود جاننا اور اللہ کو

عزیز الحکیم نہ جاننا اور اُس سے منہ پھیرنا فساد ہے کیونکہ وصل

و اصلاح کے وہ اصلی و حقیقی ذریعہ ہیں۔

اور کوئی معبود سوا اللہ کے

نہیں اور بیشک اللہ وہی

عزیز حکیم ہے پر اگر منہ

پھیر لیں تو اللہ جاننے والا

ہے مفسدین کا۔

سورہ آل عمران میں ہے وما

من الا الا الله وان الله

هو العزيز الحكيم وان

تولوا فان الله عليم

بالمفسدين ۵

کفر کرنا اور اللہ کے سبیل سے روکنا بھی فساد ہے جس سے

عذاب پر عذاب ہوتا ہے۔

سورہ نحل میں ہے الغابین

لکھوا و صدوا عن

سبیل اللہ من دھم عذاباً

فوق العذاب بما كانوا

یفسدون ۵

جو کفر کرتے ہیں اور روکتے

ہیں اللہ کی راہ سے

زیادہ کیا ہے ہم نے ان پر

عذاب پر عذاب بسبب

ان کے فساد کے۔

چور ہونا اور ان کا کسی ملک میں داخل ہونا فساد کرنا اور

فساد کے لئے داخل ہونا ہے۔

خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم

ملک میں فساد کرنے کیلئے نہیں

آئے اور نہ ہم چور ہیں۔

سورہ یوسف میں ہے تالہ

لقد علمتم ما جننا لنفسنا

فی الارض و ما كنا سارقین

ناپ و تول میں گمٹانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کی چیزوں

میں نقصان چاہنا فساد کا سبب ہے اور مال کے بابت فساد

کرنا ہے۔ سورہ ہود میں ہے

یقفوم اوفوا المکیال و الیمزان

بالقسط و لا یتجنسوا الناس

اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض

مفسدین ۵

اے قوم پورا کرو ناپ و تول کو انصاف

کے ساتھ اور نہ نقصان پہنچاؤ

لوگوں کو ان کی اشیاء میں

اور نہ اُٹھاؤ ملک میں فساد۔

سو پورا تولو پیمائے

سورہ اعراف میں ہے فافوا

الکلیل والمیزان ولا تتجسوا
الناس اشیاءهم ولا
تفسدوا فی الارض بعد
اصلاحها

اور ترازو کو اور نقصان نہ
پہنچاؤ لوگوں کو انکی اشیاء میں
اور فساد نہ کرو ملک میں اُسکی
اصلاح کے بعد۔

بادشاہوں کا کسی قسریہ میں داخل ہو کر اُس کے عورت
کو ناحق ذلیل کرنا فساد ہے۔

سورہ نحل میں ہے۔ قالت
ان العلوک اذا دخلوا قریة
افسدوها وجعلوا اعزاة
اهلها اذلة

اُس عورت نے کہا کہ جب
ملوک داخل ہوتے ہیں کسی
بستی میں اُس کو بگاڑ دیتے
ہیں اور اُسکی عورت والوں کو ذلیل کرتے ہیں

دہوکا دینا خواہ مومنوں کو ہو خواہ کسیکو اور حبیب ایک سے ملنا تو
کنا کہ ہم تمہارے طرف ہیں اور حبیب اپنے ساتھیوں سے ملنا
تو کنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم استہزاء کرتے تھے۔ یہ بھی
فساد کا سبب ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے یخذعون
للہ والذین امنوا و ما
یخذعون الا انفسهم و
ما کانوا یستخرون فی قلوبهم
مرضا فما اذہم اللہ مرضا

دہوکا دیتے ہیں اللہ و ایمان والوں کو
اور نہیں دہوکا دیتے ہیں
مگر اپنے کو اور نہیں سمجھتے
اُن کے دلوں میں مرض ہے
سو زیادہ کیا اللہ نے اُسکے مرض کو

اور ان کے لئے عذاب الیم ہے
بببب جھوٹ کے اور جب اُنکو کہا جاتا ہے
کہ نہ فساد کرو ملک میں کہتے ہیں
کہ ہم ہی تو مصلح ہیں جان لو کہ وہی
مفسد ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے
اور جب ملتے ہیں ایمان والوں
سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب
تینا ہوتے ہیں اپنے شیاطین میں کہتے
ہم تمہارا ساتھ میں ہم تو ٹھٹھا کرتے تھے۔

ناکہ بندی کرنا اور چھپکر ڈاکہ مارنا بھی فساد ہے۔

اور شہر میں نو اشخاص
مفسد فی الارض تھے وہ
اصلاح نہیں کرتے تھے
کہنے لگے کہ باہم قسم کھاؤ
اللہ کی کہ رات کو پڑیں گے ہم ان پر اور
اُنکے اہل پر پھر ہم ان کے ولی سے کہیں گے
کہ وہ گواہی دیں کہ اُنکی حافی میں ہتھیار نہیں
ہلاک ہوئی اور ہم صادق ہیں اور کیا انہوں نے ایک
مفسدین کا درجہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے

و لهم عذاب الیم بما كانوا
یکذبون و اذا قيل لهم
لا تفسدوا فی الارض قالوا
انما نحن مصلحون الا انهم
هم المفسدون و لکن
لا یشرعون و اذا لقوا الذین
امنوا قالوا امسوا و اذا خلوا
الیٰ انفسهم قالوا انما حکم
انما نحن مستخفون ہ

سورہ نمل میں ہے۔ و کانت
فی المدینة تسعة مہبط
یفسدون فی الارض و
لا یصلحون قالوا اتقوا سموا
باللہ لنبیئتنہ و اھلہ ثم
انفقوا لولیہ ما شہدنا
مہلک اھلہ و انا الصمد قوت
و مکر و امکر

مفسدین کا درجہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے

درجہ کے موافق نہیں ہو سکتا جیسا کہ متعین کا درجہ مثل
فجار کے نہیں ہو سکتا یعنی مفسدین کے حالت کی اور فجار
کے حالت کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور بدتر ہوتی جاتی ہے
جیسا کہ وہ فجور اور فساد سے باز نہ آدین پر خلاف اس کے
مومنین اور عمل صالح کرنے والوں اور متقین کی حالت بہتر
ہوتی جاتی اور بہترین طور پر ترقی کرتی جاتی ہے۔

سورہ ص میں ہے ام نجعل
الذین امنوا وعملوا الصالحات
کالمفسدین فی الارض
ام نجعل المتقین کالفجار
سورہ رعد میں ہے والذین
ینقضون عہد اللہ
من بعد میثاقہ
یقطعون ما اوصی اللہ بہم ان
یوصل ویفسدوا
فی الارض اولئک لهم
اللعنة و لهم سوء العذاب
پس یہ وہ پرفساد و قطع کے بابت ہے اور اسکے مقابلہ میں گویا اصلاح
و صبر کرتا ہے لہذا اعداء سے بچنا چاہیئے۔

کیا ہم کریگے ایمان والوں
اور عمل صالح کرنے والوں کو
مثل مفسدین فی الارض کے کیا
ہم کریگے متقین کو مثل فجار کے
اور جو توڑتے ہیں
اللہ کا عہد بعد اپنے
معاہدہ کے اور کاٹتے
ہیں اُس کو جس کو اللہ نے حکم دیا
کہ ملایا جاوے اور فساد کرتے ہیں
زمین میں امنین کو ہے لعنت
اور انہیں کو برا اگر ہے۔

خلافت الاوفیٰ یا انتخاب طبعی یا قاعے اصلاح و بہتر عمل صالح کرنا
 اور بہتر عمل و اکبر و بدگناہ جو محاشر و تعامل میں ہوتے ہیں
 جہد للبقا میں بعضوں کو زیادہ کامیابی ہوتی ہے اور بعض کو کم جو اپنے تغیرات باطنیہ
 خارج کے تغیرات سے زیادہ مناسب کر لیتے ہیں وہ زندہ رہنے میں کامیاب
 ہوتے ہیں اور جو ماحول سے مناسبت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے
 وہ صرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اندرونی
 تغیرات میں ایسی اصلاح کر سکتے ہیں کہ وہ خارجی تغیرات کے مناسب بن جاؤں
 صیرت وہی جیتے ہیں اور جو اصلاح نہیں کر سکتے وہ مر جاتے ہیں اصلاح کر کے
 زندہ رہنے کے واقعہ کو اسٹپنس نے خلافت الاوفیٰ اور ڈارون نے
 انتخاب طبعی کہا ہے خلافت الاوفیٰ کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے ماحول
 کے سب سے زیادہ موافق ہوتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں اور خلیفہ
 یا قائم مقام ہوتے ہیں ان کے جو ناموافق ہونے سے فنا ہو گئے انتخاب طبعی
 کے یہی معنی ہیں کہ فطرت ان فردوں اور نوعوں کو جن چنکر زندہ رکھتی ہے
 جو اپنے ماحول سے مناسب ہیں اور جو مناسب نہیں ہوتے انکو ہلاک
 کر دیتی ہے اور بروے بیان قرانی عباد صالح و وارث و خلیفہ فی الارض
 ہوتے ہیں۔ لہذا غور کرو کہ کہاں آنحضرتؐ کا اپنے زمانے میں یہ اعلان اور
 کہاں ڈارون و اسٹپنس کا بیان اپنے زمانے میں اتنے دنوں بعد۔
 صالح ہونے کے لئے ہر فرد جماعت کو وہ دنیاوی نیکیاں حاصل کرنی

لازم ہیں جو مجلسی حالت میں اچھی وکار آمد زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ لہذا جو افعال اپنے نوعیت میں عموماً و نسبتاً دیگر افعال سے بدترین اور ان کے نہایت بُرے و اہم ہونے کی وجہ سے اللہ نے انکی نسبت و عید شدید فرمائی ہے اور سزا کے دنیاوی انجمن سے بعض کی مقرر فرمادی ہے اور بعض کے سب سے بدتر ہونے کو اور ان کے عذاب کو ظاہر کر دیا ہے۔
ہن کو تفصیلاً اب ہم وہ آیات کے لکھتے ہیں۔ یہ خیال ہونا چاہیو کہ جن آیات کی سزا دنیاوی مقرر کر رکھی ہیں انکی اہمیت ایسی ہی تھی کہ بغیر سزا کے ان کا انسداد عموماً نہیں ہو سکتا اور نہ عبرت بدوں اُس کے زمانے کے لوگوں کو ہو سکتی ہے اور سزائیں اختیار میں ہونے کے ہیں کہ جیسی وجہ قدر چاہیں دیوں لیکن انجمن سے بعض سزائوں کی تعداد مقرر ہے اسی لئے آگہ سزا وغیرہ کی تفصیل نہیں تاکہ جیسا وقت ضرورت مقتضائے موافق ہوٹل کیا جاوے اور کم سے کم یہ کہ سزا سے مقررہ ضروریہ کیا جاوے یا وید مقررہ سے ضرور آگاہ کیا جاوے تاکہ انسداد کا نتیجہ

تمام گناہوں سے بدتر کافروں کا قتل مع القتل و الظلم ہے اور

تمام ثوابوں میں سے بہتر ایمان نکل صالح کیساتھ ہی۔
تمام ان اعمال میں سے جن کا بہترین ثواب ہے وہ اعمال بہن جن کا بیان ذیل کی آیات میں ہے۔ سورہ تہا میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ جَنَّتْ ثَمَرَاتُ ثَمَرَاتٍ جَزَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْفَلَاحُ خَالِدِينَ فِيهَا ابَدًا وَعَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَقًّا

ومن اصدق من الله قبلاً اور سورہ توبہ میں اور تفصیل ہے الذین امنوا وھاجرنا
وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالھم وانفسھم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ہم
القاتلون یشترھم ربھم بحمۃ منہ ورضوان وحبۃ لھم فیما انھم مقیم خلدین
فیھا اذ بان اللہ عنہ اجر عظیم اور جو لوگ اعمال مذکور کے مصداق صحیح
ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا ہے اور سچے
ثابت ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنکا ذکر سورہ توبہ میں اس طرح ہے۔
والسابقون الاولون من المھاجرین والانصار الذین اتبعوھم باحسان رضی
اللہ عنھم ورضوا عنہ واعد لھم جنت تجری من تحتھا الانھار خلدین فیھا ابداً
ذلک الفوز العظیم بخلاف ان بزرگوں کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ
نساء کی اس آیت میں ہے۔

ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لھم
ولا یھد لھم طریقاً الا طریق جھنم
خلدین فیھا ابداً وکان ذلک علی
اللہ یسیراً
اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

یہ وہ کافر یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے والے ظالم لوگ ہیں جو فتنہ مع القتل
کرتے ہیں پس وہ از روئے اثم بدترین اعمال کے لوگ ہیں اور از روئے
عذاب کے جن کو سخت ترین وابدی عذاب ہوگا انکی مغفرت نہ ہوگی اور
وہ ابدی جہنمی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فتنہ کو اشد و اکبر قتل سے قرار
دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّا لِلَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَارْحُومُوهُمْ
مَنْ حَيْثُ ارْحُومُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ
مِنَ الْقَتْلِ وَقَاتِلُوهُمْ
حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فَإِنْ أَتَقْتُلُوا فَلَاعْدُوَانِ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ ۝

اور لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور
حد نہ گذرو ان دشمن دوست رکھنا حد نہ گذریو ان کو
اور مارو ان کو جہاں انکو مارو اور نکالو انکو جہاں کہ تم انکو نکالو
اور فتنہ زیادہ سخت ہے
قتل سے لڑو ان سے
یہاں تک کہ نہ رہ جاوے فتنہ اور ہو حکم اللہ کا
سو اگر وہ باز آویں تو نہیں عدو ان
مگر ظالمین پر۔

اور سورہ بقرہ میں ہے وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِ صُنْدُ الْكِبْرِ عَنْ اللَّهِ وَ
الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۝

اور مسجد حرام اور اس کے رہنے والوں
کو نکالنا بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک
اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے۔

پس جو فتنہ سے لقتل ہو وہ اور بھی اشد و اکبر ہوگا لہذا فتنہ
کرنے والوں کے عمل اعتدال و ظلم اور قتل کرنا اور مکان و دیار سے نکالنا اور ملک
میں فساد پھیلانا اور اللہ و رسول سے لڑنا اور مسجد حرام سے اس کے اہل کو
نکالنا اور اس قسم کے بدترین اعمال ہیں۔ سورہ انفال میں ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنِّي سَأَخْفِیْ لَهُمْ
مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعِدُوا فَقَدْ مَضَتْ
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ

تو کہدے کافروں کو اگر باز آؤ بخشیدگا تم کو
اللہ جو گذر چکا اور اگر پہر کر دے تو بیشک
گذر چکی ہے روش پہلوں کی اور لڑو ان سے
یہاں تک کہ نہ رہ جاوے فتنہ اور ہو حکم اللہ کا

انہنہو فان اللہ بما یعملون سو اگر باز آویں تو اللہ جو وہ کرتے ہیں

آن پر بصیر ہے۔

بصیرہ

دین کلمہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ حکم مسلمانوں کے آئیر کا نافذ ہو جاوے یعنی اسی کے حکم پر کل فیصلہ ہونے لگیں نہ کہ دوسری قوم یا دوسرے کسی کے حکم سے۔ اللہ کا مفعول ہونے حکم آئیر مسلمانان لیا ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی غرض ہو سکتی ہے کہ کلام اللہ کے مطابق حکم ہونے لگے اور ظاہر ہے کہ بغیر کسی آئیر کے ایسا حکم نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ براہ راست حکم کسی معاملہ سے فیصلہ کرنے میں نہیں دیتا بلکہ وہ چونکہ دلی مومنین کا ہے لہذا اس کے نام سے کل کام اسلام و مومنین کا انجام پاتا ہے۔ دین کے معنی ایسے حکم کے اس آیت میں ہوئے جو کسی معاملہ قومی یا مین الاقوامی میں دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ دیا جاوے اور ذیل کی آیات سے اس کے اور اسی قسم کی آیات کے ہی معنی لینے کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے

یعنی اللہ سدا کا جین فیصلہ انصاف سے کہہ حکم ہو گا

مالک یوم الدین

پس حکم کے معنی یہاں بھی ہیں لیکن یوم کی وجہ اور یوم الدین کے لفظ کے کہنے سے قیامت کا دن مراد ہوتا ہے۔ سورہ تطفیف میں ہے
وہی مراد
ہوتی ہے۔ سورہ انفطار میں ہے۔ ثم ما ادرک ما یوم الدین
لا یمیلک لنفسک لنفس شیء ولا امر یومئذ للہ پس والامر یومئذ للہ سے صاف

اور صحیح بخاری میں ہے انا ہر رجلان فی فتنۃ ابن الزبیر فقال ان الناس صنعوا واثبت ابن عمر صاحب البنی صلی اللہ علیہ وسلم وجماعتک ان یخرج فقال منعی ان اللہ حرم دم اخی فقال الم تفل اللہ فقالوہم حتی لا تكون فتنۃ فقال قاتلہا حتی لم یکن فتنۃ وكان الدین للہ وانتم یمنون ان یقاتلوا حتی یكون فتنۃ ویكون الدین لغير اللہ۔ کفار دین کے مٹانے کیلئے گھر بار سے نکالتے تھے اور دین کے لئے یا قتل کرتے تھے یا عذاب دیتے تھے جب اسلام میں کثرت ہو گئی اسلام قومی ہو گیا فتنہ مذکور مٹ گیا جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ قاتلہا حتی لم یکن فتنۃ وكان الدین للہ ہر بیان تک لڑے کہ فتنہ نہ رہ گیا اور دین اللہ کا ہو گیا یعنی قوت مومنین کو ہو گئی اور حکم و انصاف اللہ کا قائم ہو گیا پھر کفار دین کے لئے نئے انصافی نہیں کر سکتے تھے نہ گھر بار سے نکال سکتے تھے نہ عذاب دے سکتے تھے اور نہ قتل کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کے قول سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم اس لئے لڑائی کرتے ہو کہ فتنہ ہو جاوے اور دین غیر اللہ کے لئے ہو جاوے اور جو لوگ غیر دین اللہ کے پیرو ہیں ان کو قوت ہو جاوے اور وہ پیرو دین کے لئے مومنین کو عذاب دینے لگیں و قتل کرنے لگیں اور گھر بار سے نکالنے لگیں۔ پس فتنہ کے مٹانے کے لئے ہی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے قائم کرنے کے لئے ہی ہوتی ہے مسلمان بھی فتنہ میں ڈال سکتے ہیں اور کفار بھی مسلمانوں کو فتنہ میں ڈال سکتے ہیں کفار بھی جانچ کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی

وہ جس کو سونا سمجھتے ہیں اُس کو غش سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان بھی جس کو سمجھتے ہیں اُس کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا فتنہ گہر بار و مال سے بغیر حق کے نکالنے اور اذیت دینے کو بھی کہتے ہیں اور اگر کافر مسلمان کو دین کے لئے گہر بار سے نکالیں و مال سے جدا کریں تو اُس کو بھی کہتے ہیں جو فتنہ کی بدترین صورت ہے اور فتنہ مٹانے کے لئے جنگ کرنا ضروری ہے لیکن اگر کافر گہر و مال سے نکالیں اور قتل ہی کریں تو فتنہ نہ ہوگا بلکہ کافروں کا ظلم مسیحہ فتنہ قتل ہوگا جو فتنہ محض ہی اشد و اکبر ہے۔ کیونکہ فتنہ کو اشد و اکبر قتل سے قرآن میں کہا گیا ہے لیکن جب اس کے ساتھ قتل بھی ہو تو اور اشد و اکبر ہوگا۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

سوا اس کے بنین کہ سزا ان لوگوں کی جو لڑتے اللہ اور اس کے رسول اور دوطرتوں میں زمین میں فساد کرنا کہ یہ ہے کہ انکو قتل کیا جاوے یا سولی پر چڑھایا جاوے یا کاٹا جاوے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف طرف کیا دو کر دیئے جاوے ملک سریہ ان کیلئے رسوائی ہے دنیا میں اور انکو آخرت میں عذاب بڑا ہے گروہ جنوں کو توبہ کر لیا قبل اسکے کہ قارت پاؤ تم ان پر تو جان لو کہ اللہ غفور رحیم ہے۔

ایھا جن آؤ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ولیسہون فی الامر حق فساداً ان یقتلوا اول یصلبوا اول یقطع یدہم وارجلہم من خلاف اول یلقوا من الارض ذلک لہم خزئی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان یقتلوا وعلیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم ہ

ان آیات میں سزا ان لوگوں کی مذکور ہے جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہوں یعنی کافرین یا مشرکین کی جسے لڑائی مابین مسلمانان ہوتی ہو

اور جو فتنہ کرتے ہوں اور اُن لوگوں کے جو ملک میں فساد کرتے ہوں یعنی
 حرث و نسل کو خراب کرتے ہوں اور قطاع الطریق کرتے ہوں اور چوری کا
 پیشہ رکھتے ہوں اور اسی قسم کے افعال میں سستی کیا کرتے ہوں جن کو
 فساد کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مومنین کے زمرہ سے نہیں
 ہو سکتے اور جس مومن نے اتفاقیہ فساد یا قطاع الطریق کی وہ اس
 آیت کے حکم میں شامل نہیں ہے بلکہ ایسے پیشہ ورجن کو مومنین کی جماعت
 میں شمار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قبل اس کے کہ مومنین اُن پر قدرت پاویں
 اگر وہ توبہ کر لیں تو اُن کی سزا نہیں ہے اور مومنین پر مومنین کو ہر وقت
 قدرت ہے۔ اور یہ بات قرین قیاس نہیں ہو سکتی کہ اگر مومنین قدرت سے
 نکل جاویں اور جہاد میں مذکورہ بالا آیت کرتے رہیں اور پھر قبل قدرت توبہ کر لیں
 تو سزا سے دنیاوی اسے جرم کی نہ پاویں۔ پس ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے
 کہ اگر قتل مناسب ہو تو قتل کے جاوین یا سولی دینے کی ضرورت ہو تو
 سولی دیئے جاوین یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت ہو تو ہاتھ پاؤں
 کاٹے جاوین یا شہر بدر کر کے قید کر دیئے جاوین اختیار دیا گیا ہے کہ بسطح
 اُن کے مشرے سے محفوظ رہ سکیں اسی طرح کی سزا اُن کو دیوین۔
 چونکہ ہاتھ پاؤں کا قطع کرنا چوری میں زیادہ مناسب ہے لہذا قطاع الطریق
 کی سزا میں ہاتھ پاؤں خلافت کا ٹٹا غائب یا زیادہ مناسب ہوگا اور یہ
 بھی مناسب ہوگا کہ ملک سے وہ باہر کر دیئے جاوین کہ پھر اُن کے نقصان
 نہ پہونچے یہ بھی بیان ہے کہ یہ رسوائی اُن کو دنیا میں ہے تاکہ اس

رسوائی سے اور لوگ عبرت پکڑیں اور آخرت میں عذاب عظیم سے لیکن
قبل قدرت پانے کے اگر توبہ کریں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ پس چونکہ
ایسے جرایم سے مال و جان کا نقصان ہوتا ہے لہذا سزا میں ہی جہانی
وقیفہ کی دیکھائی ہیں۔ میری رائے میں اس آیت کی سزائیں بتائیں یعنی
امام مومنین کو اختیار ہے کہ جو سزا ان میں سے جس کے لئے مناسب ہو
وہ دلوں سے سورہ اعراف میں ہے۔

وَلَا تَقْعُدُوا الْقُلُوبَ صَاطِقَةً وَتَقْعُدُوا
یَصْدِقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِمَدَدِ
اور کہا شیئاً اپنی قوم کو اور مت بیٹھو ہر راہ پر دور رہتے
اور روکتے ہوئے اللہ کی راہ سے جو ایمان لاؤ اس پر
ایبغوا عما عوجاہ اور ڈھونڈتے ہوئے اس میں غیب۔

یہ بھی حضرت شیئ کی امت میں مخصوص غیب تھا جسکی نصیحت انہوں نے
فرمائی ہے۔

صفحہ کتاب ہذا میں ثابت ہو چکا ہے کہ شر الیرید بدترین خلق و
جہنمی اہل کتاب میں سے جہنم کے کفر کیا اور مشرکین میں۔ پس وہ
تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو مشرک دوسرے جہنم کے کفر کیا
اور اللہ کی راہ سے روکا تیسرے جہنم کے اللہ کی آیات کو جھٹلایا
اور اس کے ساتھ تخریب وغیرہ کیا۔ ان سب کی مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ
انکار فرمایا ہے چنانچہ اول قسم کے اشخاص کی نسبت مغفرت سے انکار ہے
اور دوسرے و تیسرے قسم کے اشخاص کی نسبت بطور خبر ہے کہ ان کو
اللہ ہرگز مغفرت نہ کریگا۔ لہذا بدترین خلق کی تفصیل کے لئے آیات

نقل ہوتی ہیں یہ یاد رہے کہ مغفرت سے انکار ہے یعنی یہ کہ ان کے گناہوں کی
مغفرت نہ ہوگی ابدی جہنم کی ان کے بابت وعید نہیں ہے لہذا ان سے
بھی بدتر یعنی سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جن کے لئے وعید ابدی جہنم کی ہے

سورہ تسار میں ہے ان الله لا يعقبن ان ليشرك به ويعقبن ما دون ذالک لمن ليشاء ومن ليشرك بالله فقد افترى اثماً مبيناً۔
اللہ نہ بخشیدگا اُس کو کہ شریک کرے اُس کے ساتھ اور بخشتا ہے اُس کو جوڑ کے جسکو چاہے اور جس نے شرک کیا اللہ کیساتھ تو بھگ افر کیا اثم حسین کو۔

اور سورہ مائدہ میں ہے۔ وقال المسیم یلینى اسرائیل اعبدا واولی وراکم الله من لیشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنة وماوله النار وما للظالمین من النصاره۔
اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو میرے رب اور اپنے رب کی جیسے شرک کیا اللہ کیساتھ تو بھگ حرام کیا اللہ نے اُس پر جنت کو اور اُس کا ٹھکانا آگ ہے اور نہیں ظالمین کا کوئی مددگار۔

حضرت مسیح کی زبان سے اگرچہ بنی اسرائیل سے بیان ہوا ہے مگر حکم عام ہے کہ جو شرک کرے گا وہ عذاب مندوجہ آیت کا مستحق ہوگا

اور سورہ توبہ میں ہے ما کاف للبنی والذین امنوا ان یتغفروا للمشاکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما کاف استغفار ابراهیم لابیہ۔
اور بنی اور مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ استغفار کریں مشرکین کیلئے اور اگرچہ اُن کے قرابت والے ہوں بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے اُن کے لئے کہ وہ جہنم والے ہیں اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کیلئے

اَلَا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَاہُ فَلَمَّا
 تَبَيَّنَ لَهُ اِنَّہُ عَدُوٌّ لِلّٰہِ تَبَرَّأَ مِنْہُ ۝
 سُوْرہٗ مَنَافِقُوْنَ مِیْنِکُمْ ۝ وَاِذَا قِیْلَ
 لَهُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُوْلُ اللّٰہِ
 لَوْ وَاوَّوْا وَنَکَمُوْا رَاٰیَتْہُمْ یَصِیْدُوْنَ
 وَہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ سِوَا عَلِیْمٍ
 اَسْتَغْفِرُ لَہُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَہُمْ
 لَنْ یَغْفِرَ اللّٰہُ لَہُمْ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی
 الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۝

مگر وعدہ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے پہر جب ظاہر
 ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یہ ازراہ کجی اس سے
 اور جب کہا جاتا ہے اُن کو آؤ مغفرت
 مانگتے تمہارے لئے رسول اللہ کا اپنے
 سرسیر لیتے ہیں اور دیکھتے ہو تم اُن کو۔
 روکتے ہیں اور وہ کبر کرتے ہیں پڑا ہے
 خواہ تو اُن کیلئے استغفار کر یا نہ کر ہرگز نہ مغفرت
 اللہ انکی اللہ متین راہ دکھاتا فاسقین کی
 قوم کو۔

پس جن منافقین کا ان آیات میں ذکر ہے اُن کی عدم مغفرت موعود
 ہونے کی خبر دی گئی ہے اور جو حقیقتاً کافر تھے۔ سورہ نحل میں ہے۔

الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنِ سَبِیْلِ اللّٰہِ
 نَکَمُوْا عَنْ اَبَاقِیِّ الْعَذَابِ لَہُمْ
 کَانَ یَفْسِدُوْنَ ۝

جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے
 زیادہ کیا ہے اُن پر عذاب کے اوپر عذاب
 بسبب اُن کے فنا کر سنے کے۔

اور سورہ محمد میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ
 کَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنِ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ
 مَاتُوْا وَہُمْ کٰفِرٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللّٰہُ لَہُمْ

جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے پھر مرے
 درحالیکہ کافر ہیں تو ہرگز نہ مغفرت کرے گا اللہ انکی
 اُن کی۔

پس جو کفر کر کے اور اللہ کی راہ کو روک کر کافر مرے تو اسکی بھی
 اللہ ہرگز مغفرت نہ کرے گا۔

سورہ اعراف میں ہے ان الذین
 کنوا بآیتنا واستکبروا عنہا لا تقم
 لہم ابواب السماء ولا یدخلون
 الجنة حتی یلعج الجمل فی سم الحیاط
 وکذا الذین تجزی المجرمین لہم جہنم
 مہداد ومن فوقہم عوانش وکذا الذین
 تجزی الظالمین

سورہ توبہ میں ہے الذین یلمزون
 المطوعین من المؤمنین فی الصمد
 والذین لا یجدون الا جہدہم
 فی سخرۃ منہم سبحان اللہ عنہم ولہم
 عذاب الیم استغفر لہم اولا تستغفرون
 سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم
 ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ
 واللہ لا یمدی القدام للظالمین

جنوں کو چٹلایا ہماری آیات کو اور کبر کیا
 اوس سے نہ کہو لے جا دیئے اُن کے لئے
 آسمان کے دروازے اور نہ داخل ہونگے جنت
 میں یہاں تک کہ داخل ہو جاوے اور نہ سمیٹ
 سودا خ میں اور اس طرح ہم بد لادیتے ہیں مجرمین
 اُن کیلئے جہنم میں کچھونا ہے اور اُن کے اوپر
 سائبان اور ہم یوں بد لادیتے ہیں ظالمین کو
 جو الزام دیتے ہیں کہو لکھو لکھو لکھو
 مومنین کو صدقات میں اور جو نہیں پاسے
 مگر اپنی محنت کا پیرٹھھا کرتے ہیں
 اُن سے اللہ اُن سے ٹھٹھا کرتا ہے
 اور اُن کیلئے عذاب الیم ہے تو اُن کیلئے
 استغفار کر یا نہ کر اگر تو اُن کیلئے استغفار شرمین
 کرے تو ہرگز نہ مغفرت کرے گا اللہ انکی یہ اسلو کہ جنوں کو کفر
 اللہ اور کج رسول کیسا اور اللہ بہت عین فاسق قوم کو

قتل نفس و قصاص قتل کے احکام و جبار فی الارض

آپس میں اصلاح نہ کرنا جبار فی الارض ہوتا ہے اور صلح نہ بننا و فتنہ یا
 فساد کرنا ہے۔

سورہ قصص میں ہے قال
 یٰہوئے اترید ان تقاتلنہ کما قتلت
 نفسا بالانفس ان تؤیدوا ان
 تکلون جباراً فی الارض وما تریبنا
 ان تکلون المصلحین ہ

کہا اے ہوئے کیا تو چاہتا ہے کہ مجھ کو
 مار ڈالے جیسا کہ تو نے قتل کیا ہے ایک
 نفس کو کل تو نہیں چاہتا ہے مگر یہ
 کہ تو جبار فی الارض رہے۔ اور نہیں چاہتا
 تو کہ مصلحین میں سے رہے۔

پس جبار فی الارض بمقابلہ مصلحین کے اس آیت میں ہے جن سے
 تقابل الفاظ مذکور کا بھی ثابت ہوتا ہے۔

ہر شخص کو تبسم و جان عطا ہوئے ہیں ان میں سے جو جس کو
 عطا ہوا ہے وہ اسی کا ہے لہذا وہ مستحق ہے کہ اُس کے سلامت بینی
 کو کوئی دوسرا نقصان نہ پہنچا دے اور دوسرا اس باب میں آنے والا
 نہیں ہے کہ کسی طرح کسی کے سلامت بدنی کو بغیر کسی حق کے نقصان
 پہنچا دے۔ پس سلامت بدنی کے نقصان پہنچانے اور اُس کے
 ضائع کر دینے میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل نفس ہے ایسا
 کلام مجید میں اس کے لئے وعید شدید ہے۔ سورہ نساء میں ہے

وما کان لمن من ان یقتل مؤمناً
 الا خطاء فمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً سُقِرَ بِقَبْلَةِ
 مِائَةِ مَنَّةٍ وَدِیۡۃُ مَسلَمَۃٍ اِلٰی اٰہِلِہِ
 اِلَّا اَنْ یَصَدَّقَ اَنْفَاقَ کَانَ مِنْ قِیَمِ
 عَدُوِّ لَکُمْ وَہُوَ مِنْ فِتْنٰی رَقیبَۃٍ

اور مسلمان کا کام نہیں کہ مار ڈالے مسلمان کو مگر
 چوک کر اور جینے مارا مسلمان کو چوک کر تو اُس کو آزاد
 کرنا چاہیئے ایک مسلمان اور خونیہا پہنچانا اُس کے
 گہر والا نہ ہو کہ گریہ کہ وہ بخیر یون پر اگر وہ تھا اُس
 قوم میں کہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ مسلمان ہو تو آزاد

مؤمنۃ و من کان من قوم بینکم و بینہم
میثاق فذیۃ مسلمۃ الی اہلہم و حریر
رقبۃ مؤمنۃ فمن لم یجد فصیام
شہرین متباعدین تقبۃ من اللہ و
کان اللہ علیما حکیم و من یقتل
مؤمناً متعمداً فحیۃ جہنم خالداً
فیہا و غضب اللہ علیہ و لعنہ و اعد
عذاباً لہما

اور سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الذین
امنوا کتب علیکم القصاص فی القتل

سورہ بقرہ میں اس جگہ اُس کے آگے ہے۔

و لکم فی القصاص حیوۃ یا اولی

الالباب لعلکم تتقون ہ

اور تمہارے لئے برابر دلائلینہ میں زندگی ہے اعتدال
تا کہ تم اللہ سے ڈر کر پرہیزگار ہو۔

پس ناحق قتل نفس کے قصاص میں ترغیب برابر و قتل بدل لینے کی ہے۔

قتل اولاد کے بابت علاوہ اس کے اور وعید بھی ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں

میں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ

املاق نحن نؤلفہم و ایاکم ان قتلہم

کان خطاء کبیرا ہ

پس قتل اولاد کو خطا ہے کبیر کہا گیا ہے اور قتل مومن کا بالہمد کرنے کی

ایک مسلمان کا اور اگر وہ تمہارا قسم میں کر تم میں
آمین عند ہے تو خونہا پہنچانا اسکے گروہوں کو
اور آزاد کرنا ایک مسلمان کا پر جو یہ نہ کر کے تو
رکے ہو کر دو مہینہ لگا تا رنجشوائے کو اللہ سے
اور اللہ حلیم و حکیم ہے اور جو کوئی مارے مسلمان کو
بالارادہ تو اسکی سزا دوزخ ہے رہے حسین
اور اللہ اُس پر غضب ہو اور اُس کو اُس نے
لنت کی اور اُس کی واسطے طیار کیا دگمہ و نیوالا عذاب

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کیا گیارہ تم پر

برابر بدل لینا قتل میں

اور تمہارے لئے برابر دلائلینہ میں زندگی ہے اعتدال

تا کہ تم اللہ سے ڈر کر پرہیزگار ہو۔

پس ناحق قتل نفس کے قصاص میں ترغیب برابر و قتل بدل لینے کی ہے۔

قتل اولاد کے بابت علاوہ اس کے اور وعید بھی ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں

میں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ

املاق نحن نؤلفہم و ایاکم ان قتلہم

کان خطاء کبیرا ہ

و عید خلوجہ جسم اور اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب الیم
آخرت میں اور دنیا میں قصاص قرار دیا گیا ہے اور قتل خطا کے بابت
دیت وغیرہ قرار دی گئی ہیں لہذا تفاوت سزا میں جو خوبی ہے اور جو فرق
مراتب دکھلایا گیا ہے وہ قابلِ حرز جان بنانے کے ہے۔

قتل نفس کے بعد جسم انسانی کو نقصان پہنچتا ہے

قرآن کے رو سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا جیسا کہ سورہ
بایدہ میں ہے و کُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيمَا
ان النفس بالنفس والعین بالعين
والا لاف بالاف والاذن بالاذن
والسن بالسن والجرم قصاص
فمن تصدق به فهو كفارة له
اور فرض کیا ہے اپنے تورات میں کہ نفس نفس کے
عوض میں اور آنکھ آنکھ کے اور ناک ناک کے
اور کان کان کے اور دانت دانت کے اور
زخموں کا برابر بدلہ ہے پر جو کوئی معاف کرے
تو اس کیلئے وہ کفارہ ہے۔

اس آیت کے بعد حضرت عیسیٰ کے نسبت ہے کہ
مصدقاً لما بین ین ید من التورۃ
پس تورت و انجیل کا حکم اس باب میں ایک ہے۔ کلام مجید میں جامع حکم
اس کے متعلق سورہ شوریٰ میں یہ ہے۔

والذین اذا اصابهم البغی هم
منتصرون و جزاء سیئة سیئة
مثلها فمن عفا و اعلم فاجرة علی اللہ
اور وہ لوگ جب ان پر ہو چڑھائی تو بدلا لیتے
ہیں اور برائی کا بدلہ برائی دیتی ہے۔ پر جو
کوئی معاف کرے اور صلاح کرے تو اس کا بدلہ اللہ پر ہے

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصِرَ بَعْدَ
 ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَسْئِلٍ
 اِنَّمَا الْمَسْئِلَةُ عَلَى الَّذِي يَظْلِمُونَ
 اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ اِذْنٍ
 اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَلَمَنِ صَبَرَ
 عَلٰى ذٰلِكَ لَمِنْ عَمَلٍ اَمَامِ اللّٰهِ

بیشک اس کو خوش نہیں آئے ظالم اور جو کوئی
 بدلے اپنے ظلم پر سو ان پر بھی توبہ کوئی راہ
 راہ تو انہی پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور
 چڑھائی کرتے ہیں بغیر حق کے ان لوگوں پر
 عذاب الیم ہے جو سب سے نصیب کیا اور بخیر یا
 بیشک یہ کام بہت کے ہیں۔

ان آیتوں میں بدلہ برابر لینے کا حکم ہے لیکن اصلاح اور عافی کے عوض سے
 اگر معاف کیا جاوے تو اس کا اجر خود خدا نے دیتے کو کہا ہے اور
 اپنے ذمہ رکھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے صبر کیا اور بخش ریا
 تو یہ بہت کے کام ہیں۔ پس بخلاف قتل نفس کے قصاص کے
 دیگر قصاص میں ترغیب ہے اس امر کی کہ معاف کیا جاوے اور
 اصلاح مد نظر ہو یعنی اگر خوف فساد کے بڑھنے کا ہوتو توبہ لالیت
 مستحسن ہے ورنہ معاف کر دینا بہت محمود اور بہت کا کام ہے۔ اور
 سورہ نور میں ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
 اَلَا تَحِبُّونَ اَنْ يَّعْفِيَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَاللّٰهُ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

اور چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو کیا
 تم کو خوش نہیں آتا یہ کہ مغفرت کرے تم
 لوگوں کی اللہ اور اللہ غفور رحیم ہے۔

اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ معاف و درگزر کریں کہ اللہ اللہ کے
 عوض میں مغفرت کرے پس اس سے بھی ثابت ہے کہ معافی
 اور درگزر کرنا زیادہ مستحسن قرار دیا گیا ہے۔

سورہ حج مین ہر دو معاقبہ بش ماعوقبہ
 ثم نبی علیہ لینصرہ اللہ ان اللہ
 اور جسے بدلا دیا مثل اُسکے جیسا کیا تھا پر
 اُسپر کوئی زیادتی کرے تو اللہ اُسکی مدد کرے گا
 اللہ بیشک معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

پس بدلا لینے کے بعد بھی کوئی کسی پر زیادتی کرے تو اللہ جس نے بدلا
 دیا ہے اُسکی مدد کرے گا۔ دوسرے بدلا بمثل لینے کا حکم ہے۔

ضروریاتِ زلیست کے لئے ہر فرد کو آزادی ہونی چاہیے

کہ جہان چاہے قیام کرے اور جہان چاہے جاوے

جسم و قوت جو کسی انسان کو عطا ہوئے ہیں اُس کی وجہ سے اُس کا
 حق ہے اور وہ آزاد ہے کہ جہان چاہے تھیل و حرکت کرے اور

ہاتھ پاؤں پھیلائے لیکن اس آزادی کو روک دینا بغیر کسی حق کے

نہایت درجہ خراب ہے جسم و قوت اُس کے ہیں جس کو کہ وہ

عطا ہوئے ہیں پس اُس کو اختیار ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات

زلیست و راحت کے حاصل کرنے میں جہان چاہے جاوے

اور جیسا چاہے ہاتھ پاؤں مارے اُس کو بغیر کسی حق کے روکنا

اُس کے قوے کو بیکار کر دینا ہے اور اُس کی آزادی جسم و قوت کو

سلب کر لینا ہے کسی کو قید کرنا اُس سے بھی بدتر ہے کہ اُس کا

کوئی عضو بیکار کر دیا جاوے کیونکہ اس طرح تقریباً کل عضو بیکار کر دیئے
 جاتے ہیں خواہ وہ عین وقت ہی کے لئے کیوں نہ ہو اس طرح

اگر قید نہ کیا جاوے بلکہ آمد رفت و مہاجرت ہی روک دیجاوین
تو بھی نہایت ظلم ہے۔ سورہ نساء میں ہے

وَمَا لَكُمْ لَا تَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَا	اور تم کو کیا ہوا ہے کہ نہیں مارتے اللہ کی راہ میں
الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ	وہ مسکین جو کمزور ہیں مرد اور عورتیں اور لڑکے
وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا نَا	جو کہتے ہیں اور یہ بچہ کمال ہم کو اُس سے
أَخْرَجَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ	کہ ظالم ہیں اُس کے رہتے والے اور
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا	پیدا کر ہمارا واسطہ اپنے پاس کوئی حمایتی اور
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا	پیدا کر ہمارا واسطہ اپنے پاس سے مددگار

اگرچہ یہ آیت اُن لوگوں کے نسبت ہے جن کو مشرکین نے ظلم
کر کے روک رکھا تھا لیکن مصداق اس آیت کا بہت صاف ہی
کہ ہر ایسے مومن پر صادق آوے گی جو ظلم کے وجہ سے نکل سکتے
ہوں اور وہ ملک جہاں ظلم ہوتا ہو اُس کو چھوڑنے سکتے ہوں۔ پس
اس آیت سے وعید شدہ ثابت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی
مدد نہ کرنے کے بابت کہ جو نقل و حرکت ظلم سے بچنے کے لئے
کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں جیسا کہ وَا لَكُمْ کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے
لہذا ہمارے نزدیک نقل و حرکت کو بغیر وجہ معقول کے روکنا سخت
جرائم اور ظلم شدید میں سے ہے۔

یشتمی اور اُن کے غیر کے اموال بالباطل لینے کی

وعید اور رضا مندی کی تجارت کا حکم اور انکی حقیقت

سورہ نساء میں ہے ان الذین
یا کلون اموال الیتیمی ظالماً مباً
یا کلون فی بطونھم ناماً و سبیحوا
جو لوگ کہاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم
اگر کے سوا اس کے نہیں کہ نہیں کہاتے
اپنے بطون میں مگر آگ اور جلائیے
دکھتی آگ میں۔

اموال بالباطل تصرف کرنے کا سب سے بڑا طریق مسلمانوں کے نزدیک
ہے کہ تمہاری کمال ناجائز طور پر تصرف کیا جاوے لہذا اموال بالباطل
کے تصرف کی سزا جو عموماً نار ہے اس سے زیادہ سبیر یعنی دکھتی آگ
کی سزا موعود ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے۔

وان اقل الیتیمی اموالھم ولا تشبوا
الخبث بالطیب ولا تاكلوا اموالھم
الی اموالکم انھ کان حقاً کبیراً
پس علاوہ وعید میرے یتیموں کے مال کے تصرف ناجائز کے بات
و بال کیسہ ہی اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے
ولا تاكلوا اموال الیتیمی اموالھم
لیکس وادمن کان غلباً فلیستعفف
ومن کان فقیراً فلیساکل بالمعروف
فاذا دفعتم الیھم اموالھم فاشھدوا
اور نہ کہو یتیموں کا مال اگر اور گمیر اگر جنگ
بڑے نہ ہو جاوین اور جو غنی ہو تو چاہے گمیر
اور جو محتاج ہو تو کماوے معروف کیساتھ پر
ججے اگر وہ ان کے مال تو شاہد کرو ان پر

علیہم وکنی باللہ حبیباً اور اللہ کافی ہے حساب کرنے کو۔

پس یتیموں کے مہتم مال کو اگر محتاج ہو تو دستور حسن کے موافق اپنے بھائی
کچھ لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق

وَيَتَدَلَّوْا بَعْضُكُم عَلَىٰ بَعْضٍ بِالْحُكَامِ لَتَأْكُلُوا فَرْقِيًّا اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکم تک کہ کھا جاؤ

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تفریق ہو کر آدمیوں کے مال میں سے لٹاؤ

کے ساتھ اور تم جانتے ہو۔

پس یہ آیت باطل طور پر حکام تک لیجانے کے بابت ہے۔ اور

سورہ نسا میں ہے یا ایہا الذین اے مومنو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا

آپس میں باطل کیساتھ مگر یہ کہ سودا ہو آپس میں باطل کیساتھ

باجم رضا مندی کا آپس میں اور نہ مار ڈالو باجم رضا مندی کا آپس میں

آپس میں کیونکہ اللہ کو تم پر حسد ہے اور جو کوئی یہ کام کرے زیادتی اور ظلم ہے تو ہم

ڈالینگے اس کو آگ میں اور اللہ پر یہ ڈالینگے اس کو آگ میں اور اللہ پر یہ

بات آسان ہے۔

ذَالِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

سورہ توبہ میں ہے یا ایہا الذین اے مومنو بہت سے علی اور

رہبان کہتے ہیں لوگوں کا مال باطل رہبان کہتے ہیں لوگوں کا مال باطل

کے ساتھ اور روکتے ہیں کے ساتھ اور روکتے ہیں

اللہ کی راہ سے حالانکہ جو جمع کر رہے اللہ کی راہ سے حالانکہ جو جمع کر رہے

سورہ توبہ میں ہے یا ایہا الذین

اسمعوا ان کثیراً من الاحیاء الرعایا

لما کلوت اموال الناس بالباطل

ولیسدون عن سبیل اللہ واللہ

يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ
لَا يَنْفَعُ صَفَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ يَوْمَ تَجْعَلُ عَلَيْهِمْ
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِتْكُومًا يَهَابُهَا هُمْ
وَحِبْنُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هُنَا مَسَا
كُنْزُهُمْ لَا يَنْفَعُهُمْ فَنُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنُزُونَ ه

سونا اور چاندی اور نین خرچ کرتے
اُنکو اللہ کی راہ میں تو بشارت ہے اُنکو
عذاب الیم کی خبر کہ گرم کھجائیگی اُن پر
اُن جہنم کی پس واسطے جائیگی اُن کے
پیشانیوں اور پہلوؤں پیچھے وہ ہے جو جمع
کیا ہے تم نے اپنے لئے بس چکوا
جو جمع کرتے تھے۔

لہذا آیات مذکورہ بالا سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مال بالباطل کھانے
یا تصرف کرنے کی سزائے آخرت تار ہے اور جس قدر کسی خصوصیت
کے بڑے سے زیادتی ہوتی جاوے گی اُس قدر سزا میں شدت
ہوتی جاوے گی جیسے یمون کا مال کھالینے سے عذاب سیر کا یا اور
لوگوں کا اموال بالباطل کھانا جو رہبان اور اُن کے مثل میں اُنکی
سزا پیٹھ و پہلو و پیشانیوں کا جہنم کی آگ میں داغا جانا ہے۔

سزائے

سورہ مائدہ میں ہے وَالسَّارِقِ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
حِزْبًا مِمَّا كَسَبَا كَلَامَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنَ بَعْدِ

چوری کرنیوالا مرد اور چوری کرنیوالی عورت
تو کاٹ ڈالو اُنکے ہاتھ بدلائیں کہ جو کیا یا
اُنہوں نے تہنہ اللہ کی طرح اور اللہ
عزیز حکیم ہے پر جس نے توبہ کی بجا اپنے

ظلمہ و اصرام فان اللہ یتق ب علیہ
 ان اللہ غفور رحیم
 ظلم کے اور اصلاح کیا تو اللہ اسکی توبہ قبول
 کرے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔

جب چوری کی عادت پڑ جاتی اور اس کا چسکہ پڑ جاتا ہے تو وہ اکثر
 نہیں چھوٹی اور چور کو اس میں مزا آنے لگتا ہے وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کا
 سبب ہوتی اور دوسرے نیک کاموں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے
 لہذا اس کے انسداد کے لئے جس آلہ سے چوری کی جاتی ہے
 اور جو آلہ ہے اس کا ٹڈا نا مناسب تر ہوتا ہے اور انصاف
 بھی ہے تاکہ پہر ایسا فعل ہی نہ ہو سکے اور دوسروں کو عبرت ہو
 کہ پہر جرات نہ کریں اور غلامیہ سزا کامیاب ہی ثابت ہوتی ہے۔
 پس یہ اعتراض کہ مال کے بدلے عضو کا بیکار کر دینا مستحسن نہیں
 ہے درست نہیں ہے۔ ناپ تول میں کم دینا ایسا امر ہے جو دھوکا
 دیکر مال یا الباطل حاصل کرنا ہے اور چوری بالکل چپ کر
 کی جاتی ہے جسکی خبر ہی جسکے یہاں چوری ہوتی تو اسکو عموماً نہیں معلوم
 ہوتی کہ کس نے چوری کیا ہے بخلاف اس کے ناپ تول میں
 لینے والا ایسا شخص ہے جو اس وقت دھوکا دیدیتا ہے لیکن
 اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکی بددیانتی ظاہر ہو جاتی ہے یا ایسے
 بددیانت شخص کی شہرت عام ہو جاتی ہے۔ لہذا سرقہ کی سزا
 اس کے لئے نہیں تجویز ہوئی بلکہ نہایت بلاغت سے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا کہ اُن پر خرابی ہے۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ یوم عظیم کے لئے

نہ کڑے کئے جاویں گے۔ پس اس طریق بیان اور اس کنایہ
جو ابلغ صریح ہے یہ اظہار مقصود ہے کہ ہر فعل کے بابت
ایسے شخص کو جو تکلیف ہوگی اُس خرابی کو وہ خیال کرے اور چونکہ
عام مال بالباطل کمانے کی سزا تار ہے لہذا یہ تو ظاہر ہے
کہ ناری ضرور ہوگا پس تفاوت حکم کی بلاغت حرجان بنانے کے
قابل ہے۔

چوری کرنا یہ ہے کہ کسی کا مال اُس سے چپا کر لے لیا جاوے
جس کے لینے کا حق نہ ہو پس باطل مال کمانے میں یہ شامل ہے
اللہ نے اُس کی سزا دنیاوی عبرت دینے یعنی السداد کرنے کیلئے
یہ قرار دی ہے کہ مرد ہو یا عورت اُن کے ہاتھ کاٹ لئے جاویں
چوری کرنے کا جب چسکہ پڑ جاتا ہے تو وہ کسی طرح نہیں چھوڑتا
دوسرے چونکہ چپا کر مال لینا ہوتا ہے لہذا ترغیب بھی چوری کر نیکی
قوی ہوتی ہے اور جس کا مال جاتا ہے اُس کو بھی سخت ترین تکلیف
اکثر اوقات ہو جاتی ہے۔ پس جو آکھ بسم میں انسان کا ایسا ہر
جو ذریعہ چوری کرنے کا ہے اُس کا قطع کر دینا قرین مصلحت و عقل ہے
تاکہ کہ نہ ڈالنے کی طاقت ہی نہ رہے اور اس طرح السداد کا ل
ہو جاوے۔ تجربہ سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں ہاتھ کاٹنے کی
سزا دی جاتی ہے وہاں پورے طور پر السداد ہے بخلاف اُس کے
جہاں ایسا نہیں ہے وہاں وارداتیں ہوا کرتی ہیں چونکہ ہاتھ

ایسا کہ ہے جو سبب چوری کا عموماً ہوتا ہے لہذا اُس کو کٹنا زیادہ موزوں ہے نہ نبت اور اعضاء کے قطع کرنے یا سخت ترین سزا دینے کے خود اس آیت میں عبرت کے لئے سزا کا دینا مذکور ہے۔ سزا دینے کے باوجود یہی اخیر آیت میں ہے کہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کی تو اللہ توبہ قبول کرے گا یعنی سزائے دنیاوی کے بعد چونکہ اللہ غفور رحیم ہے توبہ و اصلاح کرنے سے امید ہے کہ سزائے آخرت نہ ہو اللہ کو اختیار ہے کہ سزا دیوے یا نہ دیوے۔

ناپ تول پورے نہ کرنے کی وعید

سورہ اعراف میں ہے فاوقا
الکلیں والمیزان ولا یخسوا الناس
اشیاءهم ولا یفسدوا فی الارض
بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم
ان کنتم مومنین۔
کما شعیب نے اسے قوم سو پورا کر دیا
ناپ تول اور نہ گٹاؤ لوگوں کو ان کی
چیزیں اور نہ فساد کرو زمین میں بعد کے
اصلاح کے یہ بہتر ہے تمہارے لئے
اگر تم ایمان والے ہو۔

پس یہ گناہ حضرت شعیب کی قوم میں مخصوص تھا جن پر عذاب نازل ہوا
اور جس کے بابت خاص کر حضرت شعیب نے نصیحت فرمائی تھی
اور سورہ طہ میں ہے ویل
للمطففین الذین اذا اکتا لى علی
الناس یستقون واذا کانوا هم
خوابی ہے گٹانے والوں کے لئے
کہ جب ناپ لین آدمیوں سے تو پورا
بھرن اور جب ناپ دین یا تول لین

اور وزن فہم یخسرون ۵ تو گٹھا کر دین۔
 اس آیت میں اس کے بعد ہے کہ کیا وہ ظن نہیں کرتے کہ انکو اٹھنا ہی
 ایک یوم عظیم کے لئے جس دن کھڑے ہوں گے آدمی و اسطے
 رب العالمین کے سورہ حزن میں ہے۔
 و اقیما الوزن بالقسط ولا تخسروا اور سید ہار کو وزن کو قسط کیساتھ
 المیزان ۵ اور نہ کم کرو و نہ اوزو کو۔

حقیقت سود و وجہ سیریم سود

حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے انتقال فرمایا اور ربائی
 تفسیر ہم سے نہیں فرمائی۔ یعنی ہم کو اس کے بابت دریافت کرنے کا
 موقع نہیں ملا کہ ربائیس کو خدا نے حرام فرمایا ہے وہ کیا ہے اور کونسا
 ربایا ہے جو حرام ہوا ہے اور سیر اسی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔
 پس جبکہ اتنے بڑے امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلعم کو ربائی
 تفصیل و حقیقت کے لئے آنحضرتؐ کے تفسیر کی تلاش تھی
 اور پوری تشفی نہ تھی تو ضرور تھا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور
 علمائے امت میں اختلاف ہو اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق
 اس کے نسبت مسالیں قرار دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہے
 اور ہوگا اور اس چودہویں صدی ہجری میں بھی بقدر اپنے فہم کے
 علمائے امت نے اس مسئلہ میں کچھ مختلف رائے رکھتے ہوئے

۹۔ حجری مین زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور تحصیل زکوٰۃ کے لئے
عسال قبائل مین مقرر ہوئے اور سلمہ حجری ہی مین سود
کی تحريم بھی ہوئی اور اس کے ایک سال بعد سلمہ حجری مین
حجۃ الوداع مین آنحضرت نے اعلان فرمایا اور سلمہ حجری مین آنحضرت
کی وفات ہوئی پس تفسیر نہ بیان ہونے کی وجہ مصروفیت اور
قلت ایام بھی تھی۔

ربا بالنسیئہ وہ ہے جو عرب کے لوگوں مین زمانہ جاہلیت مین
مشہور اور معروف تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو
کچھ مال دیتا تھا اس اقرار پر کہ مدیون ہر مہینہ ایک مقدار مین اس کو
دے اور اس المال بدستور مدیون کے ذمہ باقی رہے جب
وعدہ ادا نہ کرے اس المال کا گذر جاتا تھا تو دین پورا روپیہ اپنا
طلب کرتا تھا اور اگر وہ نہ دے سکتا تھا تو سعاد بڑھا دیتا تھا اور اس المال
کو بھی بڑھا دیتا تھا اور اس پر ہر مہینہ ایک مقدار مین لیتا تھا۔ پس جو
مقدار کہ ماہواری لیجاتی تھی یا جو اضافہ کہ اس المال مین کیا جاتا تھا
اُسی پر عرب جاہلیت مین ربا کا اطلاق کرتے تھے اور اسی کی حرمت
اس آیت ربائین آئی ہے اور لفظ "حرام الربوا" سے یہی خاص ربا
حرام ہوا ہے۔ یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت مین جاری تھا بعینہ
ہندوستان کے سود خواروں مین جاری ہے کہ وہ ایک شخص کو
روپیہ قرض دیتے ہیں اور اس پر ماہواری یا ششماہی سود لیتے ہیں

اور اگر وہ میعاد پر ادا نہیں ہوتا تو اس سود کو بھی اصل میں داخل کر دیتے ہیں
 اور مجموعہ اصل و سود پر کچھ سود لیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میعاد ادا
 منقضی ہونے پر دوسری میعاد بڑھا دیتے ہیں اس طرح ہر کہ میعاد
 بڑھانے کے عوض کبھی کچھ نقد روپیہ لے لیتے ہیں اور کبھی مقدمہ
 اصل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ غلہ ایک میعاد
 میں کے لئے قرض دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنا دیا ہے
 اس کا ڈیوڑھایا دو گنا لینے اور جب میعاد پر ادا نہیں ہوتا ہے تو اس
 اضافہ کو بھی اصل میں شامل کر کے میعاد بڑھا دیتے ہیں اور اس مجموعہ
 پر ڈیوڑھایا دو گنا لینے کا اقرار کرتے ہیں یہ سب صورتیں اس ربائی
 میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور بلاشبہ یہ ربا حرام ہے
 ربالنسیئہ کے اب یہ معنی ٹھہرے کہ مدیون سے علاوہ زر اصل کے
 کچھ روپیہ یا مال بطور فائدہ کے لینا مگر ایک بحث اور باقی رہ جاتی
 ہے کہ عموماً ایسا کرنا حرام اور ممنوع ہے اور اس کا کرنا الایہ حالتین
 اخصین و عیدون کا حق ہے جو آیات سورہ بقرہ میں ہیں یا اگر کسی قسم کی
 ہی قید یا تخصیص قرآن مجید سے پائی جاتی ہے علمائے اسلام
 کی یہ رائے ہے کہ اس میں کسی قسم کی قید یا تخصیص نہیں ہے
 مگر میں قرآن مجید کے رو سے ایسا نہیں سمجھتا بلکہ میری سمجھ یہ ہے
 کہ قرآن مجید کے رو سے اس قسم کے ربا کے حرام ہونے میں
 ہی ایک تخصیص پائی جاتی ہے جو آئندہ بیان ہوتی ہے۔

زیادہ حقیقت ایک نہایت بُری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور
 تمدن کے لئے بعضی حالتوں میں نہایت مضر ہے۔ ربا جبکہ ایک پیشہ
 کر لیا جاتا ہے جیسے کہ سود خوار سمجھی اور ماحن بطور پیشہ کے اُس کو
 برے سمجھتے ہیں تو تمدن کے لئے نہایت مضر ہوتا ہے۔ ذمہ دہر شخص
 اُس روپیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی افزونی میں صرف نہیں کرتا
 بلکہ خود اپنے ہی ملک کے لوگوں سے اُن کا مال لے لینے میں صرف
 کرتا ہے وہ اپنی محنت اور مشقت سے معیشت پیدا کرنے میں بالکل
 سست ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا ہے
 اُس کے لئے لینے پر راغب ہوتا ہے۔ اُس کے مال و دولت سے
 کوئی صنعت یا کوئی ایسا کارخانہ جس سے لوگوں کو معیشت میں مدد
 پہونچے اور ملک کی دولت کو ترقی پہونچے قائم ہوتا ہے اس کے غریبوں
 سے اُن کی محنت اور مشقت کے حاصلات کے چھین لینے کا اسکو
 قابو ملتا ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا ربا اخلاق و معاشرت و تمدن
 کے برخلاف ہے اور شرکت و معاونت سے کام کرتے کو روکنیوالہ۔
 ایک اور صورت ربا کی ہے جو اس سے بھی زیادہ اخلاق انسانی
 اور روحانی نیکی کے برخلاف ہے اور بلاشبہ حرب من اللہ دوسری
 کے برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب و محتاج و مفلس میں
 اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی زندگی کیلئے قوت الایموت
 ہم پہونچانے کو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذمہ دہر سوئی قرضہ

اُن کو دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانی ہمدردی اور
 غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بالکل برخلاف ہے حالانکہ
 قرآن مجید میں اُن کے ساتھ سلوک کرنے کا جابجا حکم ہے ایسے
 لوگوں سے سود لینا شقاوت قلبی اور بدترین اخلاق ہونے کے سوا
 قرآن مجید کی مستحکم ہدایتوں کے بھی برخلاف ہے اور کوئی شخص شبہ
 نہیں کر سکتا کہ ایٹھار بائیسیت بد اور ناپاک ہے اور میں یقین کرتا
 ہوں کہ ایسے ہی ربا کا اُس آیت میں ذکر ہے جس کو خدا نے منع فرمایا
 اور حرام کیا ہے اور کوئی انسانی دل جو ذرا بھی روحانی اخلاق کی
 طرف مایل ہوگا ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کے ربا کو حرام و ناپاک نہ سمجھتا ہو۔
 میری اس سمجھ پر جو کچھ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ”حرم اللہ الربا“
 جو ایک عام حکم تھا اُس کو میں نے خاص کر دیا ہے اور اُسی ربا پر
 منحصر کر دیا ہے جو ایسے لوگوں سے لیا جاوے جن کے ساتھ سلوک
 کرنے اور اُن کے ساتھ ہمدردی کرنے کی قرآن مجید میں ہدایت
 ہوئی ہے مگر میرے دل کو یقین ہے کہ قرآن مجید کے تمام سیاق و
 سباق و کلام کے طرز سے بھی ہدایت پائی جاتی ہے۔ ربا کی آیت سے
 پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی
 خوبیوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اُس کی مثال ایک ایسے
 دانہ کی ہے جو اُس کے اور اُس میں سات خوشے لگیں اور ہر خوشہ
 میں سو سوداے ہوں۔ پھر اُن کو نصیحت کی کہ غریب محتاجوں کیسے

جو تم سلوک کرتے ہو اُس کو احسان جتانے سے اور اُن کا دل
دُکھانے سے برباد مت کرو اور اُسکی مثال ایسے شخص کی بتائی جسکا
ہر ابھرا باغ آگ سے جل گیا ہو۔ پھر اُن کو سمجھایا کہ غریبوں اور مسکینوں
کو جو خدا کے لئے دیتے ہو وہ اپنے ہی لئے دیتے ہو اور وہ تمھیں
پہونچے گا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو
غریب اور مسکین لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور اُن کے ثواب کا
بیان کیا اور اُسی کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو بعض سلوک و
بہادری کرنے کے سود لیتے ہیں۔ پس قرینہ مقام و طرز کلام سے
صاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اُنہی لوگوں کا ذکر ہے جو غریب
و مسکین لوگوں سے سود لیتے تھے اور اُسی سود کو جو ایسے لوگوں
پا جاتا تھا جو قابلِ رسم اور بہادری اور سلوک کرنے کے تھے
خدا نے حرام کیا اور فرمایا کہ ”حرم الربا“ اور پھر فرمایا کہ ”تسبیح اللہ الہ با و یحییٰ
الصدقات“ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جو کچھ سود کا لینا باقی
رہ گیا ہے اُس کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو خدا اور رسول
سے لڑنے کو طیار ہو جاؤ کیونکہ خدا اور رسول نے تو اُن کیساتھ
سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تم اُس کے جو عکس
اُن سے سود لیتے ہو خدا کے حکم کے برخلاف کرنا خدا سے
لڑائی کرنی ہے۔ پس تم کو چاہیے کہ اُن سے اپنا اصل مال لے لو
اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ اصل دینے کا ہی مقدور نہ رہے تو اسکو

مُلک و تانکہ جب اُس کو فراغت ہو ادا کرے اور اگر اصل بھی
 چھوڑ دو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ پس جس قدر آیتیں کہ قبل آیت ربا
 کے ہیں اور جس قدر کہ اُس کے بعد ہیں اُن سب کو مٹانے اور
 سیاق و سباق کلام پر نظر کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی
 ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب اور محتاج آدمیوں سے لیا جاتا تھا
 جو کمائے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لیکر قوت لایم
 ہم پہنچاتے تھے اور جنگی نسبت قرآن مجید میں جایا سلوک ہمدردی
 کرنے کی ہدایت تھی مین نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص گو کہ وہ کوئی مذہب
 رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔ ان کے سوا وہ لوگ ہیں
 جو ذی مقدور اور صاحب دولت و جاہ و شمت ہیں اور اپنی عیش
 و آرام کے لئے روپیہ قرض لیتے ہیں جایدا دین مول لیتے ہیں کان
 بناتے ہیں اور قرض روپیہ لے لیکر چین اڑاتے ہیں گو انکو قرض
 دینا بعض حالتوں میں خلاف اخلاق ہو مگر اُن سے سود لینے کی
 حرمت کی کوئی وجہ قرآن مجید کے رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔ اسی
 طرح بہت سے معاملات قرضہ کے ہیں جو تجارت کے کار بار میں
 پیش آتے ہیں اور ایسے بنکوں کے قائم ہونے سے جو سود پر
 تجارت کے مقاصد کے لئے روپیہ قرض دیتے ہیں اور ایک
 جگہ سے دوسری جگہ روپیہ پہنچا دیتے ہیں اور ہر قسم کی آرہتوں کا
 کام کرتے ہیں اور جن سے تجارت اور ترقی ملک و افزونی آبادی کو

نہایت امداد پہنچتی ہے اُن معاملات میں جو سود کہ لیا و دیا جاتا ہے
 مجہ کو قرآن مجید کے رو سے اُس کے ایسے رہا ہونے کی جسکو
 اس آیت میں حرام کیا ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ پس
 حکم رہا کہ جو قرآن مجید میں ہے وہ نہایت اخلاق و نیکی پر مبنی ہے
 اور سیطرح ترقی تجارت و ترقی ملک و دولت کا مانع نہیں ہے۔
 فقہاء نے بلاشبہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے ایسی قیدیں
 بڑھا دی ہیں جن سے رہا کا حکم تجارت کی ترقی کا مانع قوی ہو گیا ہے
 مگر قرآن مجید سے ایسا نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ آیات جن میں رہا کا حکم ہے
 و کملانی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

مثل الذین ینفقون اموالہم فی
 سبیل اللہ کمثل حبة اہنت
 سبع بسائل فی کل سنبلۃ مائدۃ حبة
 واللہ یضعف لمن یشاء واللہ واسع
 علیم الذین ینفقون اموالہم
 فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا
 متا ولا اذمہم اجرہم عند
 ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
 قول معروف ومغفرۃ خیر من
 صدقة یتبعھا اذی واللہ غنی حلیم

مثلاً اُن لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اپنی مالوں کو
 اللہ کی راہ میں مثلاً ایک انکھڑا گندہ گندہ
 سات بالین ہر بال میں سو دانہ اور اللہ
 دونا کر دیتا ہے جس کیلئے چاہے اور اللہ کشایش
 جاننے والا ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنی مالوں کو
 اللہ کی راہ میں پر نہیں پیچے پڑتے اس خرچ
 میں منت رکھنے اور ستائش کے اُن کیلئے انکار ہے
 انکھڑا پاس اور نہ خوف ہے اور نہ غم ہے
 بات حقول اور دگر گزنا ہر سہ اس صدقہ
 جسکا پیچھا نہ ہو اور اللہ غنی ہے پردہ بردار ہے

یا ایھا الذین امنوا لا یصلوا صلواتکم
 بالمن والاذی کالذی یشتاق
 مالہ من آء الناس ولا یؤمن بالله
 والیوم الآخر فمثلہ کہ مثل مستحقان
 علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ
 صالدا لا یقدر ینعی علی الشیء
 صما کسبوا واد الله لا یجود (۹) القوم
 الکافرین و مثل الذین یستغفون
 امنوا اللهم ابتغنا من فضلتک الله
 تنبیئنا من الفسحہم کہ مثل جنة وروی
 اصابعہ وابل فانت اکلھا ضعیفین
 فان لم یصبعھا وابل فطل
 والله بما تعملون بصیر البواحد
 ان تلک لہ جنة من خیل واعنا
 تجوی من تحتھا الا نضر الله فیما
 من کل الثمرات واصابہ اللبر
 و لہ ذریۃ ضعیفاء فاصابعھا
 اعصار فیہ نار فاحترقت
 کن الذین یمین الله لکم الایات لعلکم

اسے ہر منوت باطل کروا ہے صدقوں کو
 منت رکھنے اور تانے مثل اُس کے جو خیر کرتا
 اپنے مال کو آدمیان کے دکھا دیکھے اور نہیں
 ایمان لائے اللہ اور ایم آخر پیشوں کی مثل صاف
 پتھر کے ہے کہ اسپرٹی ہو پس چھو اُسکو منہ
 پس کڑوا سکھائیں قدرت با اپنے کسب میں
 کسی چیز پر اور اللہ نہیں ہدایت کرتا کافر ذی قوم
 اور مثل اُن لوگوں کی جو خیر کرتے ہیں اپنی
 مالوں کو اللہ کی رضا مندی چاہتے اور اپنے
 نفسوں ثابت کرنے کیلئے مثل مثل ایک باغ کو
 جو بہتی ہو اُسکو بانی ہو چڑھنے پہلو کو دونا
 سوار گزہ ہو چڑھ اُس کو عقد تو اس کی فی ہوا اور عجم
 کڑوا ہو اللہ اُسکو دیکھنے والا کیا اچھا لگا ہی
 تم میں سے کیوں کر اُس کیلئے ہو ایک باغ کھجور اور انگور کا
 بہتی ہوں جسکی نیچے نرین اُس میں اُس کیلئے شرم
 کے میوے ہوں اور ہو سچا ہو اُسکو بڑا با
 اور اُسکی اولاد کو وریوں سو بیٹے اس بڑے پر
 بگولا حسین آگ ہو سو جلا دے اسید طرح سیال
 کرتا اللہ تعالیٰ لے آیت تاکہ تفکر کرو

تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءَ
 مِنْ طِبِّيتٍ مَا كُنْتُمْ وَمَا أُخْرِجُوا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَنِيئَ
 مِنْهُ تَتَّقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ
 إِلَّا أَنْ تَعْمُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَفِي حَمِيدٍ الشَّيْطَانُ يُدْعِيكُمْ
 إِلَى الْفَقْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَتَّبِعُوا مِنْهُ خِيفَةً وَفَضْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَاسْمِعْ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحُكْمَ
 مِنَ الْإِشَاعَةِ وَمَنْ يُؤْتِ الْحُكْمَ فَقَدْ
 أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
 الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ
 أَوْ أَنْزَلْتُمْ مِنْ نَزْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 يُجْلِسُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْغَنَاءِ
 أَنْ تَشْرِبُوا وَالْأَصْدَقَاتِ فَنَجَاهِي
 وَأَنْ تَخْشَوْهُا أَوْ تَقْتُلُوا الْفُقَرَاءَ
 فَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِنْ
 سِيئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 لَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ وَلَا لَكُمْ إِذَا

اے مومنو خرچ کرو طیبیات میں جو کمایا
 تم نے اور زمین سے جو نکالا ہے
 زمین میں سے تمہارے لئے اور تمہارا
 خبیث میں سے خرچہ کام اُس کے لینے والوں نہیں
 مگر یہ کہ خیم پوشی کرو اس سے اور جانو کہ اللہ
 غنی و لائق حمد کے شیطان وعدہ دیتا ہے
 تم کو فقر کا حکم کرتا ہے مگر خیر کیا ہے اور اللہ
 وعدہ کرتا ہے تم کو اپنے منفعت و فضل کا اللہ
 کشائش الا جانے والا ہر تہ پر حکمت جس کو
 چاہتا اور جو کو دیکھی حکمت تو بیشک دی گئی
 بہلانی بہت اور زمین بھیت پکڑتے مگر
 صاحبان عقل اور جو خرچ کرو کچھ خرچ کرنا یا
 نذر مانو تو اللہ جانتا ہے اور زمین
 ظالمین کیلئے کوئی مدد کرے الا اگر تم کہلاؤ
 صدقات کو تو اچھا ہے اور اگر چپاؤ
 تم اُس کو اور دو اُس کو فقیروں کو تو وہ
 بہتر ہے تمہارے لئے اور دور کر لگاتم سے
 تمہاری برائیاں اور اللہ جو کچھ کرتے ہر اُس
 جز کرے والا نہیں پتھر لازم انکی ہر سیر لیکن اللہ

ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو خیر کرے
 سوا اپنے واسطے اور نہ خیر کر دے مگر اللہ کی
 رضامندی چاہیو واسطے اور جو خیر کر دے تم
 بدلتی پوری لیگی تم کو اور تم نہیں ظلم کئے جاؤ گے
 واسطے اُن فقیروں کی خیرات جو بد کئے گئے ہیں کی
 راہ میں زمین میں چل نہیں سکتے جانتا ہے اُن کو
 جاہل غنی نہ مانگنے سے تو پہچانتا ہے
 اُن کو اُن کے چہرے سے نہیں مانگتے
 لوگوں سے کپٹ کر اور جو خیر کر دے خیر میں
 تو اللہ اُس کا جاننے والا ہے جو خرچ
 کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات و دن میں چسپے
 اور کھٹے تو اُن کے لئے اُن کا اجر ہے
 اُن کے رب کے پاس اور نہ خوف ہو اُن پر
 اور نہ وہ تنگ ہیں جو کما تے ہیں سود
 منین کھڑے ہوتے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہر شخص
 جس کے حواس کو دے دیئے ہوں شیطان نے
 چوک رہا سوا اسطے کہ انہوں نے کہا کہ سوا
 اس کے منین کہ سود کرنا مثل سود لینے کے ہے
 اور حلال کیا اللہ نے سود کرنا اور حرام کیا سود کو پھر

یہودی من لیشاء و ما تنفقوا
 من خیر فلا نفسکم و ما تنفقوا
 الا ابتغاء وجه اللہ و ما تنفقوا
 من خیر یوف الیکم و انکم لا تظلمون
 للفقراء الذین احصرنا فی سبیل
 اللہ لا یتطیعون ضربا فی الامر
 یحسبہم الجاہل اغنیاء
 من التخلفات تعریفہم بسیمہم
 لا یسئلون الناس الحافاد ما تنفقوا
 من خیر فان اللہ ید علمیم
 الذین ینفقون اموالہم باللیل
 والنهار سرا و علانیۃ فلہم
 اجرہم عند ربہم ولا خوف
 علیہم ولا ہم یحزنون الذین
 یا کلون الربوا لا یلقونہم و ان لا
 کما یقول الذی یتخبطہ الشیطان
 من المیس ذالک باہم قالوا
 اما البیم مثل الربوا و احل اللہ
 البیم و حرام الربوا فمن جماعۃ

موعظة من ربہ فاستمعوا له
 ما سلف و امرہ الى الله و معاد
 فاولئك اصحاب النار هم فيها
 خالدون يمحى الله الربا ويربي
 الصدقات والله لا تحب كل كفار
 اثم ان الذین آمنوا و عملوا
 الصالحات و اقاموا الصلوة و اتوا
 الزکوة لهم اجرهم عند ربهم
 و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا
 ما بقی من الربا ان کنتم متوینین
 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله
 و رسوله و ان تبکم فلکم رؤس
 امی الکم لا تظلمون و لا تظلمون
 و ان کان ذو عسرة فنظرة الى
 ميسرة و ان تصدقوا خیر لکم
 ان کنتم تعلمون و اتقوا یوماً
 ترجعون فیہ الله ثم یوفی
 کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون

جو کوئی کہ آوری اسکے پاس نصیحت اس کے رب اور باز
 سو اس کو سزا دہ ہے جو چوچکا اور اسکا حکم اللہ
 کیطرت اور جو کوئی پھر کہے تو وہی دفعہ داکین
 آسمین بنیکے ٹاتا ہوا اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے
 صدقات کو اور اللہ نہیں چاہتا ہرنا شکر گناہگار کو
 جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور قائم کیا
 نماز اور دیا زکوٰۃ ان کے لئے اجر ایمان کا
 ہے ان کے رب کے پاس اور نہ خوف
 ان پر اور نہ غمگین ہوں گے اگر مومن
 تقویٰ کرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو رہ گیا
 سود میں سے اگر تم مومن ہو سو اگر نہ
 کرو تم تو اجازت دوڑنے کی اللہ اور اسکے
 رسول اور اگر توبہ کرو تم پس تمہارے رؤس
 تمہارا مال ہو نہ ظلم کرو تم اور نہ تم پر ظلم کیا جاوے
 اور اگر تنگ ہو تو ڈھیل دینا ہے آسانی تک
 اور اگر خیرات کرو تو بہتر ہے تمہارے لئے
 اگر تم جانتے ہو اور تقویٰ کرو امدن سے
 کہ لوگنا جاوے آسمین اللہ کیطرت پھر پراپیگا
 ہر شخص کو اس کا کیا ہوا اور ظلم نہ ہوگا ان

سورہ آل عمران میں ہے یا ایہا
الذین آمنوا لا تأکلوا الرباوا أضواء
مضاعفة راتقی الله لعلکم تفلحون
اسے نمونہ کہاؤ سود دوسنے پر دو گنا
اور تقویٰ کرو اللہ سے تاکہ بہلا ہو
تمہارا

اس آیت سے سود دوسنے پر دو گنا یعنی سود دوس لینے کی ممانعت
ثابت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت الذین یا کلون الربوا اور سورہ
آل عمران کی آیت لا تأکلوا الربوا دونوں پر لام ہے یعنی وہ حرف اللام
میں اسلئے وہی موضوع بحث ہیں۔ ان آیات میں الف لام تنغیر
کے لئے نہیں کہ کوئی فرد حکم سے خارج نہ ہو کیونکہ ربوا کے معنی
بڑھوتری کے ہیں اور مطلق بڑھوتری حرام نہیں۔ بیع میں بھی بڑھوتری
ہوتی ہے اور بیع کی حالت کا خود آیت سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ اور
یہ بھی درست نہیں کہ لام جنس کا قرار دیا جاوے کیونکہ لام جنس سے
صرف حقیقت ذہنیہ کسی شے کی مقصود ہوتی ہے اور افراد کا علیہ
علیہ لحاظ نہیں کیا جاتا اور چونکہ حقایق ذہنیہ خارج ہیں افراد سے
علیہ کوئی اپنا مستقبل وجود خارجی نہیں رکھتے اس لئے
ان کے قائل سے ممانعت کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ لہذا
مفسرین نے الف لام عہد ذہنی کا قرار دیا ہے کیونکہ شرکین
کہا کرتے تھے کہ ربوا مثل بیع کے ہے جب بیع حلال ہے تو ربوا
کیونکہ حرام ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اس الف لام سے صرف
اس بڑھوتری پر حکم عاید کرنا مقصود ہے جس کو اہل عرب جانتے تھے۔

اور حبکار و انج بھی انہیں تھا۔

ائمہ مجتہدین کو اتفاق ہے کہ آیات حرمت ربو انجیل ہیں اور اجمال
صرف بیان میں ہے نہ حقیقت میں کیونکہ حقیقت ربو متعین ہے
استیاد میں حرمت ربو کی غلط کیا ہے یہ قابل غور ہے۔ چونکہ
مؤمنین کے لئے حکم ہے لہذا مؤمنین کے لئے یا ہم آیات مذکور
نص قطعی ہوگی نہ کہ مابین مؤمنین و غیر مؤمنین کے۔ دوسرے چونکہ
بوجہ عقلی مؤمنین کے لئے سود حرام ہے لہذا اگر غیر مؤمن کے ساتھ
معاشرت ہو تو ان کے لئے بھی اور مؤمنین کے لئے سود کا لینا
و دینا ان کے درمیان برا ہوگا۔

سورہ بقرہ کی آیت میں ہے فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و
لا تظلمون کہ تمہارے لئے رؤس اموال تمہارے مال کا ہر
تم ظلم نہ کرو اور نہ تم پر ظلم ہو اس سے یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ رؤس
انوال سے مراد وہ اموال نہیں ہیں جو سود نہ ادا ہونے پر وہی سود
راس المال میں بڑھا دیا جاتا تھا اور اس پر بھی سود لیا جاتا تھا بلکہ اصل
اسکا سود راہ ہے پس اگر یہ تعبیر کی جاوے تو صرف سود در سود حرام ہوگا
جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں حرام ہوا ہے۔ دوسرے سود کا
لینا ظلم ثابت ہوتا ہے لہذا اموال بالباطل گناہ ہے بھی وہ جدا
اور شدید ہے۔ پس کچھ عجب نہیں کہ یہ مقصود ہو کہ جب سود دیا
دلایا جاتا ہے اور سود در سود کی ممانعت کی جاتی ہے تو اس صورت میں

نہ دینے والے پر ظلم ہوا اور نہ لینے والے پر کیونکہ ایک مین اُس نے
 دیا اور ایک مین اُس کو نہ دینا پڑا اور پانے والے نے ایک مین پایا
 اور ایک مین نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ سود
 مثل بیج کے ہے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو
 بڑھاتا ہے لہذا اس سے بھی بچل سکتا ہے کہ جن کو صدقہ دینا چاہیے
 ان سے سود لینا منع ہے اور یہ تخصیص اس آیت میں ہے۔ اور
 یہ کہنا کہ سود ایک قسم زائد ہے اور اُس کے نہ لینے کی ممانعت
 کے ساتھ صدقات کے نسبت ہی کہا گیا ہے کہ جس طرح سود
 لینا برا ہے اُسی طرح صدقات کا دینا اچھا ہے صرف اسی قدر
 مقصود ہے فرق سلیم تسلیم نہیں کرتا کہ صرف اسی لیے کہا گیا ہو۔
 رہا کہ تمام جزئیات مسلوب المنفعت نہیں ہیں شیعہ میں ممکن
 کہ شارع نے حجت علیہ کا خیال کیا ہو اور اُسی پر حکم لگایا ہو لیکن
 وعید جس پر ہے وہ مخصوص ہے۔ سود خواری کے پیشہ کر لینے سے
 انسان کم محنت ہو جاتا ہے اور تھوڑے منافع پر قناعت کر لیتا ہے
 اُس سے بظاہر شروع میں بخوبی روپیہ و مال ملتا ہے مگر تجربہ سے
 ثابت ہوا ہے کہ اُس شخص منافع کے مقابل قوم کی اجتماعی حالتیں
 روز بروز ضعیف آتا جاتا ہے اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سود سے
 قومی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ شخصی منافع کی مقدار ہمیشہ قومی اعتبار
 و قومی اقبال کا قطعی معیار نہیں۔ سود خوار قوموں میں فرد افسردہ

ایسی مثالیں موجود ہیں جو خیرات و مال داری کا نمونہ ہیں مگر عام حالت کے
 رو سے لوگوں کو اطمینان نہیں۔ مالک مغربی اس خیال کی صحت کے
 صحیح نمونہ ہیں۔ سرمایہ کے عوض میں اہل زر کو معاوضہ ملتا ہے
 پس روپیہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور خود محنت کرنیوالے
 نقصان میں رہتے ہیں اور دوسروں کے روپیہ کے عوض میں
 محنت کرتے اور سود بھرتے ہیں اور اپنی محنت کے فائدے سے
 مستفید نہیں ہوتے اس لئے سود در سود کو بغیر تفصیل کے حرام کرنا
 وہ اصلاح ہے جو اسلام نے کیا اور سود محض کے لئے تفصیل دے دی
 سورہ نسا میں ہے واخفہم اور سبب لینے سود پر سود اور سود
 الربوا وقد نفوا عنه منع کے لئے اس سے اور یہ سبب اس کے کیا
 واکلہم سوال الناس بالباطل آدمیوں کو مال کو باطل کے ساتھ
 اس آیت کے نقل کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں سود لینے اور مال بالباطل کے کمانے کو
 حصر بیان کیا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سود
 لینا باطل کے ساتھ مال کمانا نہیں ہے بلکہ ناترسی سے
 مال لینا ہے جو مال یا باطل تصرف کرنے سے بھی جائز
 اور زبردستی و ناترسی و جبر و ظلم سے مال لینا سود لینا ہے۔
 اور بجا ہے اس کے کہ جس سے لیا ہے اس کے ساتھ
 احسان کریں اس کے مال کو لینا ہے اور باطل طور سے مال کا

سود لینا اکل مال بالباطل ہے جبر و ظلم و ناترسی

تصرف کرنا یہ ہے کہ فریب یا رشوت یا بغیر رضامندی کے مال کو لیا جائے
دوسرے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو بھی سود
لینے کی ممانعت تھی۔

سود سے قرابت والوں کو ان کا حق
اور مسکین اور مسافر کو یہ
بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو چاہتے
ہیں اللہ کی رضامندی اور وہی
فلاح پانے والے ہیں اور جو تم دو گے
سود تاکہ بڑے آدمیوں کے مال میں
سود بڑے گا اللہ کے نزدیک
اور جو تم دو گے رکوع میں سے
اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو وہی
دوئے ہوں گے۔

سود روم میں ہے فانت
ذوالقرنی حقہ والمسکین
والبن السبیل ذالک حصہ
للذین یریدون وجہ اللہ
والناس ہم المفلحون
وما اتیتہم من ربالیہ نجافی
اموال الناس فلا یہیأ
عند اللہ وما اتیتہم من کواۃ
یریدون وجہ اللہ فاولئک
ہم المضعفون۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقرنی کا حق یعنی توریت
میں سے دینا اور مسکین اور مسافر کا حق زکوٰۃ میں دینا بہتر ہے انکو
جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں اور
اللہ کے نزدیک سود سے آدمیوں کا مال نہیں بڑھتا بلکہ زکوٰۃ دینے
سے جو وجہ اللہ دیا وے دونا ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ سود مقابلہ
میں کواۃ کے ہر پس اسکی تائید ہوتی ہے کہ غریب بھی سود لینا سود ممنوعہ

سود زکوٰۃ کا تقابل اور سود ممنوعہ کا تقابل غریب سے

علمائے امت اور فقہائے اسلام نے ربائی دو قسم کی ہیں
 ایک ربا الفضل اور دوسری ربا الشبیہ۔ ربا الفضل سے ایسی
 بڑھوتری مراد ہے کہ پچیس چیز کے دست بدست مبادلہ کرنے میں
 لی دی جاوے۔ اس قسم کے ربائی عزت زیادہ تر صدقوں پر
 مبنی ہے اور اس باب میں کہ کوئی پچیس چیزوں کے مبادلہ میں
 بڑھوتری لینا ربا ہے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے۔
 امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پچیس مال کے مبادلہ میں بڑھوتری
 ربا ہے جو پیانہ سے پیتا یا وزن سے تلتا ہو۔
 امام شافعی کے نزدیک وہ مال یا خود قیمتی ہو جیسے چاندی سونا
 یا جو شے خوردنی ہو۔

امام مالک کے نزدیک وہ مال یا خود چاندی و سونا ہو یا ایسا ہو
 جس سے انسان کا قوت ہوتا ہو یا جو اسکی اصلاح کرتا ہو جیسے نمک۔
 ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چاندی اور
 سونے کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی بڑھوتری پر جو کمائی میں
 نہیں آتیں جیسے لوہا اور چننا وغیرہ ربا کا حکم نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ
 کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور جبکہ قلیل مقدار کا غلہ جو ایک صارع
 سے کم ہو مبادلہ کیا جاوے تو اسکی بڑھوتری پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک
 ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور
 جو پھل وغیرہ اشیاء خوردنی پیمانے یا وزن سے نہیں کٹی تھیں

ان کی بڑھوتری پہلی امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے
 اور امام شافعیؒ کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک
 جیسا کہ ان کی کتاب موطا میں مذکور ہے چاندی اور سونے کے سوا
 اور چیزوں پر جو وزن سے ملتی ہیں جیسے تانبہ سیسہ۔ چونا۔ لوہا
 کسم وغیرہ یا ایسا میوہ جو تازہ کمانے میں آتا ہے اور سکھلا کر ذخیرہ
 نہیں کیا جاتا اس کے مبادلہ کے بڑھوتری پر ربا کا حکم نہیں ہے
 ہجنس ہونے میں اچھے اور بُرے یا گہرے اور کموٹے میں
 کچھ فرق نہیں ہے گہرا سونا کموٹے سونے سے اور گہری چاندی
 کموٹی چاندی سے اور اچھی کجوریں بُری کجوروں سے یا سفید گیون
 لال گیون سے اگر بدلے جاویں تو ضرور ہے کہ برابر کے برابر ملے
 جاویں اگر ان کے مبادلہ میں بڑھوتری لیجاوے تو وہ بھی ربا میں داخل
 جگہ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مبادلہ کو
 جو اس ربا میں داخل کیا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے یہ
 علانیہ غلطی ہے اس قسم کے مبادلوں کی بڑھوتری بھی آیت ربا کو
 کچھ تعلق نہیں ہے بلاشبہ حدیثوں میں اس قسم کے مبادلوں کی
 بڑھوتری پہلی ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر اس ربا سے یہ ربا جس کا
 ذکر اس آیت میں ہے مراد نہیں ہے۔ ربا کا اطلاق اس فائدہ پر
 بھی ہوتا ہے جو بیع فاسد کے ذریعہ سے کوئی شخص حاصل کرے
 جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ”من ارجل فقد ارجلی“ ارجی کے معنی

کسی درخت کے پھل کو پھلون کے آنے سے پیشتر بیچ دینے کے ہیں
 جیسے کہ ہندوستان میں آم کے درختوں کا پھل صرف مور آنے پر
 قبل اس کے کہ آم پیدا ہوں بیچا جاتا ہے ایسی خرید و فروخت
 میں یا تو بائع ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت
 اُس نے کوئی جتن نہیں دی یا مشتری ایسا فائدہ اٹھاتا ہے
 جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے مال نہیں دیا اور
 اسی لئے اُس معاملہ پر ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہ
 معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اُس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا
 ذکر آیت ربا میں ہے۔

بخاری و مسلم نے اسناد سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے
 فرمایا کہ ”الربا فی النسیئہ“ یعنی ربا اُدبار میں ہے اور ایک روایت
 میں ہے ”لاربا فیما کان یداً بید“ یعنی جو چیز کہ دست بدست
 لی دی جاوے اس میں ربا نہیں ہے یعنی وہ ربا جو اس آیت ربا کے
 رو سے حرام ہوا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی بڑی دلیل ہے
 کہ دست بدست معاملہ میں جو ربا ہے وہ ربا بیع فاسد کا ہے نہ وہ ربا
 جو اس آیت میں حرام ہوا ہے۔ امام مالک نے اپنی کتاب فی طائین
 اس قسم کے معاملہ کو ربا سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ ہر جگہ بیع سے
 تعبیر کیا ہے اور درحقیقت یہ معاملہ بیع کا ہے اور چونکہ اس قسم کے
 معاملہ میں اکثر یا بیع مغبون ہوتا ہے یا مشتری اور اس لئے بیع فاسد میں

شمار ہو سکتا ہے۔ رسول خدا صلعم نے اس بات سے منع فرمایا
 کہ زیادہ مقدار کی ناقص کجوروں کے بدلے کم مقدار کی اچھی
 کجوروں کا مبادلہ مت کرو کیونکہ وہ برابر ہے یعنی بیع فاسد کا
 فائدہ ہے اس لئے کہ دونوں قسم کی کجوروں کی واقعی قیمت
 و حقیقت متعین نہیں ہوتی پس یا مشتری کا نقصان ہے یا بائع کا اور
 اس لئے یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرنا منظور ہے تو بری کجوروں کی قیمت مقرر
 کر کے علیحدہ بیچو اور اچھی کجوروں کی قیمت مقرر کر کے علیحدہ خرید لو۔
 یہی حال اچھی یا بری کمری یا کوئی چاندی اور سونے کے مبادلہ
 میں ہے کہ اس طرح کے مبادلہ کرنے میں دونوں قسم میں کسی قسم کی
 صحیح قیمت متعین نہیں ہوتی لیکن اگر یہ قاعدہ قرار دیا جاوے کہ دو کچھن
 چیزوں کا مبادلہ برابر برابر سے کیا جاوے تو اس میں کسی قسم کے نقصان کا
 اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ اگر وہ دونوں حقیقت ایک سی ہیں تو اس وقت
 مبادلہ میں کسی کا نقصان نہیں اور اگر وہ اچھی اور بری ہیں تو کوئی
 شخص برابر برابر پر مبادلہ کرنا پسند نہیں کرنے کا اور ناقص چیز کو
 ضرور ہوگا کہ وہ اپنی چیز واجب قیمت پر فروخت کر دے اور اچھی چیز کو
 واجب قیمت پر خرید لے۔ ابن عباس اس قسم کے معاملہ کو اس باب میں
 جس کا ذکر آیت رباعین ہے اور جو اس آیت کے رو سے حرام
 ہوا ہے داخل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا قول تھا لا را با الا فی النسیئہ
 دکان یحوزہا بالنقد یعنی وہ کہتے تھے کہ ربا اور بار کے سوا کسی میں نہیں

اور دست بدست مبادلہ میں جو رہا ہو تا تھا اُس کو وہ جائز سمجھتے تھے
تفسیر کہ میں لکھا ہے کہ اُن کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے بیع کو حلال
کیا ہے اُس میں ایک درہم کو دو درہم کے بدلے دست بدست
پہنچا ہی داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے رہا کو حرام کیا ہے اُس میں
اُس طرح کا پہنچا داخل نہیں ہے کیونکہ رہا کے معنی بڑھوتری کے
میں اور ہر ایک بڑھوتری حرام نہیں ہے بلکہ وہی خاص بڑھوتری
حرام ہے جو آپس میں عرب کے لوگوں میں رہا کے نام سے موسوم
تھی اور وہ بڑھوتری اُدھار کے معاملہ میں ہوتی تھی۔ پس خدا نے
جو یہ فرمایا و "حرم الربوا" اُس سے وہی اُدھار والی بڑھوتری حرام ہوئی
اور بیع کے حلال کرنے سے وہ بڑھوتری جو نقد اور دست بدست
ہو حرام نہیں ہوئی اور نہ رہا کے حرام ہونے میں داخل ہوئی اور
یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کی حرمت حدیث کے رو سے ہوئی ہے
کیونکہ ایسا کہنے میں ظاہر قرآن کی تخصیص خبر واحد سے پہنچاؤ کی
اور یہ جائز نہیں۔

تفسیر کہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس نے
اپنے اس قول سے رجوع کی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ عکرمہ جو
اُن کے خاص شاگرد رشید تھے اور انہیں سب کے پاس رہتے
تھے اور انہیں سے تربیت پاتی تھی ان کو ابن عباس رجوع کی
خبر نہ تھی اور اس سبب سے وہ روایت میں ابن عباس کا رجوع کرنا

بیان کیا گیا ہے نہایت مشتبہ ہو جاتی ہے بہر حال اگر ابن عباس کا
 رجوع کرنا ہی تسلیم کیا جائے تو اس کا صرف یہ نتیجہ ہوگا کہ بیع فاسد سے
 جو رہا ہو اس کو ابن عباس پہلے جائز سمجھتے ہوں گے پھر انہوں نے
 اس کو ناجائز سمجھنا یہ کہ انہوں نے اس معاملہ کو اس رباعین داخل کیا
 جس کا ذکر آیت رباعین ہے۔

اب میں اپنی رائے سے قطع نظر کرتا ہوں اور کتب فقہ اور مسائل
 مسئلہ فقہ کو تسلیم کر کے مندرجہ ذیل معاملات پر جو اس زمانہ میں پیش
 آتے ہیں نظر ڈالتا ہوں کہ اگر فقہ ہی کی روایتوں پر عمل کیا جاوے
 تو فقہ کے رو سے بھی معاملات مندرجہ ذیل کے سود پر رہاے ناجائز
 کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔

ادل گورنمنٹ پرائسیری نوٹ۔ اگرچہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب نے
 گورنمنٹ پرائسیری نوٹ کے سود کے بیاح ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ مگر وہ فقہ
 اصول کے رو سے دیا ہے۔ فقہ مسلمہ کے رو سے بھی پرائسیری
 کے سود کے جائز ہونے کی ادھر وجہ ہو سکتی ہے۔

فقہ کے اس مسئلہ کو کہ کل قرض جبر منفعۃ فقہ رباعین تسلیم کر لو
 تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قرضہ سے بڑھوتری ملے وہ رہا ہے۔ قرضہ کے
 تحقق ہونے کو تین رکن ضروری ہیں اگر ایک رکن ہی آئین موجود
 نہ ہو تو اس پر قرضہ کا اطلاق نہ ہوگا اور اسکی بڑھوتری رہا ناجائز
 نہ ہوگی۔ اور وہ رکن یہ ہیں۔ اول دین یا داینان کا تحقق و شخص مع ما

دویم مدیون کا محقق و شخص ہونا۔ سویم دین کو حق طلب باقی ہونا۔ گورنمنٹ
 پرائیسری نوٹ میں جن جسمین زمانہ ادا موعود نہیں ہے اُن ارکان ثلاثہ میں سے
 دو رکن مفقود ہیں ایک مدیون کیونکہ اُس میں کوئی شخص نہیں و شخص
 مدین نہیں ہے بلکہ صرف ایک مفہوم جس کو گورنمنٹ کے لفظ سے
 تعبیر کرتے ہیں مدیون ہے جو فقہ کے رو سے صلاحیت مدیون قرار
 پانے کی نہیں رکھتی۔ دوسرے حق طلب اس لئے کہ دین کو
 اُس قرضہ کے طلب کا حق نہیں ہے اور جن پرائیسری نوٹوں میں
 مبعاد ادا موعود ہے ان میں حق طلب ساقط نہیں ہے الامدیون سب
 غیر متین غیر شخص ہے۔ پس جو بڑھوتری کہ اُن پرائیسری نوٹوں کے
 ذریعہ سے حاصل ہو وہ فقہ کے رو سے یہاں نہیں قرار پاسکتی دویم
 معاملات ترقی ملک مثلاً گورنمنٹ یا کوئی جماعت مخدود اس غرض سے
 روپیہ قرض لے کہ اُس روپیہ سے ایک نہر آبپاشی کے لئے یا آہتی
 سڑک آمدورفت کے لئے جاری کرے اور دین کو اُس قرضہ کے
 بابت سود دینا قبول کرے تو وہ بھی رہاے ممنوع میں جس کا ذکر اس
 آیت میں ہے داخل نہیں ہے کیونکہ وہ اس قسم کا قرضہ نہیں ہے
 جس پر رہاے ممنوع ہے۔ سویم معاملات رفاہ عام۔ غرض کرو کہ کسی شخص
 یا جماعت نے ایک سرمایہ اس غرض سے جمع کیا ہے کہ اُس کے
 محاصل سے رفاہ عام کے کام کئے جاویں گے وہ سرمایہ فقہ کے رو سے
 وقف ہے اور وہ شخص یا جماعت صرف امین یا متولی وقف ہے اُس

سرمایہ کی ملکیت نہیں کرتی پس اگر وہ سرمایہ بالقرض کسیکو سودی قرض دیا جاوے تو وہ بھی رہائے ممنوع میں داخل نہیں ہو سکتا۔
 سبب اس کا یہ ہے کہ جو اصول و قواعد جماعت محدودہ کے لئے اس زمانہ میں مروج ہیں انکی رو سے وہ جماعت محدودہ اپنی ذات سے اس قرضہ کی مرہون نہیں ہوتی اور نہ انکی ذات و این ہوتی ہے اور یہی حال اس شخص یا جماعت کا ہے جو کسی سرمایہ وقف کا مثولی یا امین ہے پس ان دونوں صورتوں میں یا داین مشن شخص و امین نہیں یا مرہون شخص و امین نہیں ہے اور اس لئے اس پر ایسے قرضہ کا ہونا جس پر سود لینا ممنوع ہے صادق نہیں آتا اور اس لئے اس پر رہا رہائے ممنوع نہیں ہے۔ دوم و سوم صورتوں میں غرض فراہ ہے اور جن کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے ان سے رہا لینا نہیں ہے اسی صورت میں منفقہ کے رو سے اور نہ کسی طرح ہماری رائے میں سود ممنوع ہے۔

شراب و جوا کی ممانعت اور اس کے برے نتائج
 جو اکیلنا بڑی عادت ہے اس کا اندرونی مطلب دوسروں کے مال چھین لینے اور بغیر محنت کے مالدار بن جانے کا رہا کرتا ہے اور اس کے سلسلہ میں طمع اپنا کام کئے جاتی ہے کسی جوئے باز نے اپنی زندگی خوشی میں نہیں گزارا عموماً ایسے شخصوں کی زندگی تکلیف میں گزری ہے

ان کا اعتماد نہیں کیا جائے ان کے بزرگوں کی اور ان کی سالہا سال کی
 کمائی ہوئی دولت لمحہ بھر میں نابود ہو جاتی ہے۔ اس لئے اچھے لکھ پڑی جو
 کی بدولت دیکھتے دیکھتے مفلس بن گئے۔ ظلم و قریب فساد و عمار و عداوت
 طمع و ذلت و قطع معاشرت سب اس سے پیدا ہوتے ہیں۔
 گھوڑ دوڑ۔ لاٹری۔ سمسٹ وغیرہ میں بھی روپیہ صرف کرنا فتنہ طحی اور
 جو ہے۔ اگر یہ ایسی چیزوں میں لوگ فائدہ کی امید سے روپیہ خرچ
 کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ ہزارین ایک کی بازی
 میں جیت ہوتی ہے اور نو سو نواوے ^{۹۹۹} کی ہار ایسی چیزوں میں روپیہ
 برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ ان باتوں میں تماری نظر ایک آدمی پر
 جو چیتا ہے نہیں رہنی چاہئے بلکہ نو سو نواوے ^{۹۹۹} پر نظر کرنا چاہئے جو
 ہار تے ہیں۔ سورہ یقرین ہے۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 قُلْ فِيهِمَا اثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

تھے پوچھتے ہیں خمر اور جو اس کے بابت تو کہہ
 ان دو چیز میں نقصان بڑا ہے اور نفع کم
 کیلئے حالانکہ ان کا نقصان زیادہ بڑا ہے اور نفع کم

شراب کا مضر صحت ہونا اور اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہونا
 علم طب سے بھی ثابت ہے جو اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہونا بھی تجربہ
 ثابت ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَنزَالُ

اسے مومنوں کو اس کے نہیں کہ شراب
 و جو اور بیت اور پانسے گن رہے ہیں

راجس من عمل الشیطان
 فاجتنبوا عملکم لعلکم تنجوا
 یوہی الشیطان ان یوقع بینکم
 العداوة والنمضاء فی الخمر
 و البیسر و یصدکم عن ذکر
 اللہ و عن الصلوة فصل
 انتم منقوونہ
 عمل شیطان میں سے تو بچو
 اُن سے تاکہ فلاح پاؤ ہو اس کے نہیں
 کہ چاہتا شیطان کہ ڈالے تمہارے درمیان
 دشمنی اور بغض شراب اور جو اسے اور
 روکے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے
 تو پس نہ کہنا تم بار
 نہ آؤ گے۔

ان آیات میں شراب و جو جس وجہ سے گنہ اور عمل شیطانی
 میں سے ہیں اُس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اُس سے عداوت و بغض اور
 اللہ کے ذکر و نماز سے رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ بارے اور مدہوش
 ہونے سے یہ امور واقع ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہے۔

لا تقربوا الصلوة و انتم سکران
 حتی تعلموا ما تقولون
 نہ نزدیک جاؤ نماز کے جس وقت تم نشہ میں
 یہاں تک کہ نہ جانو کہ کیا کہتے ہو۔

پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ میں جو کہتے ہیں اُس کو نہیں سمجھ سکتے
 اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ نشہ کی اجازت ہو بلکہ یہ حکم اس کے
 متعلق ہے کہ اگر اتفاقاً نشہ کا استعمال ہو گیا ہو تو جب تک جو کہیں اُسکو
 نہ سمجھنے لگیں اُس وقت تک نماز میں نہ جاویں۔ چونکہ شراب و غیر اُسے نشہ کے
 سبب سے سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کہتے ہیں اور عداوت اور بغض اُس کے خاص
 نتائج ہوتے ہیں اور اُس کے فایرہ سے زیادہ نقصان ہوتے ہیں

اس لئے اُس کے استعمال اور پینے کی ممانعت ہوئی اور جو وہ حرمت
اُس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا۔

الکحل کا بغیر ضرورت صحیح کے عادت کے طور پر استعمال کرنا خواہ کسی
رنگ میں ہو حیوانی خواہشات کو ابھارتا اور حرکت شدید پیدا کرنے کا
سبب ہوتا اور روحانی قوتوں کو کمزور کرتا اور بعض حالتوں میں بالکل تباہ
و برباد کر دیتا اور اخلاقی احساسات کو گنہ گرد دیتا ہے اور انسان کی
اُس طاقت کو جو اپنی مرضی سے کام میں لانے کی اُس میں ہے ضعیف
بناتا اور جلد موت کے لانے کا سبب ہوتا ہے۔ اُس کی وجہ سے جو
حرکت پیدا ہوتی ہے بظاہر بعض وقت حمد و صحت و بصورت طاقت معلوم
ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اُس کا نتیجہ زیادہ تھکاوٹ ہوتا ہے اور نفع
نہایت قلت سے ایسا ہوتا ہے کہ مصرت اُس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
شراب خانہ خراب میں الکحل موجود ہے اور اُس کا جزو ہوتا ہے۔
علاوہ اس کے نشہ و سُکر بھی اُس کی خاصیت ہے پس نشہ و سُکر میں
عقل کو مبتلا کرتا جس میں مبتلا ہوتا ہے اور افعال قبیحہ کے ارتکاب کا
سبب ہے عقل کا زایل کرنا شرعاً حرام ہے۔ سُکر یہ ہے کہ نہ
سمجھ سکے کہ کیا کہتا ہے پس عقل کے مارتی زوال سے بھی غیر مشروع
افعال سرزد ہوتے ہیں اور اگر اُس حالت میں لذت قلبی اور ایسی کیفیت
حاصل بھی ہو جس سے خوشیت خداداد سے زیادہ ہو تو وہ بھی حرام ہے
کیونکہ اس کے ساتھ زوال عقل شامل ہے اور بغیر عقل کے وہ کیفیت

قائم و مضبوط بنین ہو سکتی دوسرے زوال عقل ممکن ہے کہ اُس کے ساتھ اور امورِ عام کے پیدا کرنے کا سبب ہو۔

اگر بلا ارادہ عقل جاتی رہے تو ایسا شخص مجذوم و مرفوع القلم ہے لیکن اراداً امرِ غیر شرعی سے یا امرِ شرعی سے عقل کو زایل و کمزور کرنا نے عقلی ہے اور جائز نہیں۔ امرِ شرعی سے اگر سکر کی حالت پیدا ہوتی ہو تو اُس کو رفع کرنے کی تدبیر کرنی چاہیئے اور مقدار میں متناسب ہونے سے وہ رفع ہو سکتی ہے اور اگر غیر ارادہ سے حالت مذکور ہو جاتی ہو تو اُس سے بچنا چاہیئے اور ایسی تدبیر کرنی چاہیئے کہ اُس کے قریب نہ پھٹکیں۔ سچے مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انما العیون الذین

ذکر اللہ وجلت قلوبہم (سوائے نبین و مرسلین وہ ہیں کہ جبے کر کیا چاہو اللہ کا ذکر جاوید انکے قلوب)

تقشع جلود الذین یحشون کہڑے ہو جائیں اُس سے چڑھے انکے جوڑے ہیں

سبحہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم پورے پورے ہو جائیں انکے چڑھے اور دل اللہ کا

الی فکسر اللہ و اذا قتلی انہم یا دوسرے اور جب چڑھی جاتی ہیں پھر اللہ کی

ایلت اللہ خرد شجوں او کبیا آیات اگر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہو اور روتے ہو

پس یہ وہ حالات ہیں جو سچے مومنین کے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

اس سے زیادہ کسی کیفیت کا پیرا پیرا افراط اور غیر محمود ہے اور سکر خود

افراط و ذریعہ افراط ہے لہذا سکر کو ذریعہ تقویت ایمان و خشیت اللہ کا نہ بنانا

چاہیئے اور اسی قدر خشیت اللہ و تقویت ایمان ہونا چاہیئے جو معتدل ہو

ورنہ ان سے وہی اچھے ہوں گے جن کے دل پتھر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے

کہ شراب و نشہ کے ذریعہ سے حرکت قلب تیز کرنے کے ذریعہ سے
کیفیت قلبی کو درست نہ بنانا چاہیے۔

حدود اللہ کے توڑنے کی توبہ

سورہ نسا میں ہے ثلاث
حدود اللہ ومن یطعم اللہ
رسولہ یدخل جنت تجری
من تحتھا الانهار خلد ین فیھا
وواللہ العزیز العظیم ومن
یؤصل اللہ ورسولہ یمتد
حدودہ ین خلد نارا خلد
فیھا ان لہ عذاب مہین
اور سورہ بقرہ میں طلاق کے حکم کے عزم میں ہے۔

فان خفتم الا یتیمھا حدود اللہ
اس طلاق بھی حدود اللہ میں ہوا۔ اور سورہ طلاق میں ہے۔

ثلاث حدود اللہ ومن یطعن
حدود اللہ فقد ظلم نفسه

غرض کہ توبہ طلاق وغیرہ کے حکم کو جبکہ حدود اللہ کہا ہے نہ بجالانا ظالم
بنانا اور عذاب مہین کا سبب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نصی

بھی شامل ہو تو اور وعید بھی ہے۔

زنا کی سزا اور اس کی حرمت مومنین پر

سورہ نور میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذکم بهما رافعة فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر و لیستہما عذابہما طائفة من المومنین الزانی لا ینکح الزانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکح الا زنا او مشرکۃ وحمم ذلک علی المومنین

زنا کر نیوالی عورت اور زنا کر نیوالے مرد
تو مارو انکے ہر ایک کو سو چوٹ چبی اور نہ
اوسے تم کو ان پر شفقت اللہ کے
دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو
اللہ اور یوم آخر پر اور چاہیے کہ مومنین
انکا مارنا ایک جماعت مسلمانوں میں سے
بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت
یا مشرک سے اور بدکار کو بیاہ نہیں لیتا مگر
بدکار مرد یا مشرک اور یہ حرام ہوا ہے
مومنین پر۔

چونکہ زنا مفسدیت و مضر تربیت و مضر تمدن و مضر نسب
اور خلاف شرف انسانیت ہے لہذا اس کے انسداد کیلئے وعید و
طریق مذکور میں اور چونکہ زنا سے بالخصوص عیب کو نقصان پہنچتا ہے
لہذا اس لئے کہ زنا کے واقعہ کا اعلان ہو جاوے اور زانیہ و زانی کیسے
پھر کوئی نجات نہ کرے علانیہ زانی و زانیہ کو سزا دینے کا حکم ہوا اور اس کے بہتر طور پر
انسداد اور سبب فیصلی بدکار مومنین ہو سکتا لہذا علاوہ اسکے عزم ذالک علی المومنین

کھا گیا اور سزا بھی مقرر کی گئی۔

عورت سے عورت کے فاحشہ اور مرد سے مرد کے فاحشہ کرنے کی وعید

سورہ نسا میں ہے و اللّٰتی یاتین
 الفاحشۃ من نساکم فاستشھدوا
 علیھن لمرأۃ منکم فان شھدوا
 فامسکوھن فی البیوت حتّٰی
 یتوفیھن الموت ان یجزل اللّٰہ
 لھن سبیلاً و الذان یتفھا منکم
 فاذوہما فان قاضیا علیہما
 عنہما ان اللّٰہ کان قواجا رحیما
 چونکہ مرد کیساتھ مرد کے فعلی سے نسب کا نقصان نہیں ہوتا لہذا
 اُس کے انسداد و سزا کے لئے صرف اذیت یا توبہ کا حکم ہوا اور عورت
 کیلئے دوسری قسم کا پس حکمت اختلاف سزا کی سبب ہے چونکہ زنا کی سزا سورہ نور
 میں مذکور ہے لہذا عورتوں کے فاحشہ یا دوسروں کے فاحشہ سے
 مراد زنا نہیں ہے پس اگر دو عورتیں باہمی فاحشہ کریں تو انکی سزا ان آیات
 میں یہ ہے کہ ان کو گھروں میں روک رکھو اُس وقت تک کہ مہجورین یا اطلاق
 پا جاویں یا نکاح میں آجاویں اور یہ سزا نہایت مناسب و ہادئہ و سزا دہندہ ہے

کیونکہ یہ عادت اگر عورتوں میں ہو تو اُس کا پتہ بوجہ اُن کے گھر کے اندر
 رہنے کے بہت مشکل ہے اور متعدی ہو جاتی ہے اور یہ عادت ایک سے
 دوسروں میں پھیلتی ہے خصوصاً جبکہ وہ گھر سے باہر جانے لگیں پس ایسی
 عورتوں کے لئے یہی مناسب ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنے پاویں اُس وقت
 تک کہ مرنہ جاویں اس طرح کافی حفاظت اس بلا سے بچنے کی ہو جاتی ہے
 اور ایک قسم کا انسداد بھی ہے لیکن اگر عورت بخراج کر لیوے تو اُس کے
 روکنے کا حق اور گھر کے باہر جانے سے باز رکھنے کا حق شوہر کو ہوتا ہے
 لہذا مجبوری سے اور عورت کی آزادی ایسی حالت میں بذریعہ سزا عام
 روکی نہیں جاسکتی بلکہ شوہر خود روک سکتا ہے اور لوگ آپ ہی اپنے گھر
 میں بوجہ علم اس حکم کے نہ جانے دینگے اور اگر نہ نکاحی ہے تو اس کے
 ورثاء اُس کو روکیں یا بخراج کر دیویں پس بحجل اللہ بن سبیل کے صحیح
 مفہوم یہی ہیں کہ یا طلاق دیا جاوے یا نکاح ہو جاوے اور چونکہ مرد
 اور عورتوں کی حالت میں بوجہ گھر میں بیٹھنے اور باہر کام کرنے کے اختلاف تھا
 لہذا مردوں کے بابت یہ حکم دیا گیا کہ اُن کو ستاتے رہیں یعنی نصیحت و نصیحت
 کرتے رہیں کیونکہ کسی سزا کا حکم نہیں ہے پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں
 یعنی یہ معلوم ہو جاوے کہ توبہ کر کے اُنہوں نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا،
 تو اُن سے اسراعت کرنا چاہیئے اللہ تو اب رحم ہے۔ لہذا مردوں کے
 بابت بھی یہ حکم اُن سے اس عادت کے چھوڑانے کے بابت مفید
 اور انسدادی ہے اور اس سے مناسب اور بہتر کیا حکم ہو سکتا ہے۔ خود

اسرات اور اعضاء و قوتے کا نقصان اُن کے لئے سزا ہے فطرتی
اور غیر محل میں عمل کرنا اور قوت شہوت میں روائت بھی ہے پس
اُس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور قدرت نے جس فائدہ کیلئے
اُس قوت کو دیا ہے اُس سے وہ فائدہ حاصل کرنا اُسکو
ضایع کرنا ہے۔

وعیدِ حُبِّ تشیعِ فاحشہ

سورہ نور میں ہے ان الذین	جو دوست رکھتے ہیں کہ پہلے فاحشہ
یجمعون ان تشیع الفاحشۃ فی	ایمان والوں میں اُن کے لئے
الذین امنوا لهم عذاب الیم	عذاب الیم ہے دنیا اور
فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم	آخرت میں اور اللہ جانتا ہے
وانہم لا تعلمون	اور تم نہیں جانتے۔

فاحشہ میں زنا و لواطت وغیرہ شامل ہیں پس اُن کے پہلے کو
دوست رکھنا یا اُن کو پہلانا سبب وعید مذکورہ اس آیت کا ہے اور
اللہ تعالیٰ نے اسی مصلحت کے نسبت اس آیت میں یہ فرمایا ہے
کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی تم نہیں جانتے کہ اس سے کیا نقصان
ہوتا ہے اور کس قدر وہ مستعدی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس سے بہتر طریق
محافطت نہیں ہو سکتا۔

اقرار کذب کی وعید

سورہ نحل میں ہے اِنَّمَا يَفْتَرِي
الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ
اللَّهِ وَآيَاتِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
سو اس کے نہیں کہ جھوٹ باتے ہیں
وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی
آیات پر اور وہی جھوٹے ہیں۔

اقرار کذب قلب و اعضا و جوارح سب سے ہو سکتا ہے خلاف
واقع امر کو نہ لینا کذب ہے اور اللہ کی آیات پر ایمان نہ لانا ہے یعنی
آیات قدرت بھی اُس کو برا ثابت کرتی ہیں اور آیات احکام خدا کے بھی
خلاف ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بَاتِلُهُمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيُثْبِتُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ
مِمَّا كَسَبَ بِيَدِهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ هـ
و اے ہے اپنے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے
ہاتھ سے پھر کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے پاس
تاکہ مول میں اُس کے عوض بھڑکی قیمت
افسوس اُنکے لئے اس پر کہ کسب کیا اُن کے ہاتھوں
اور افسوس اُن پر جو اُس سے کسب کرتے ہیں

سنراو وعید بہتان اور عورتوں پر عیب لگانے کی اور

اُنکی بابت شہادتیں

سورہ نور میں ہے وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتِيَنَّاهُمْ
اور جو عیب لگاتے ہیں محصنات کو
پھر نہیں لاتے چار

شہداء فاجلدوہم ثمانین
جلدۃ ولا تقبلواہم شہادۃ ابد
والاولاء ہم الفسقون الا الذین
تالیوا من بعد ذلک واصلحوا فان
اللہ عفور رحیم والذین یرمون
انرا واجہم ولم یکن لہم شہداء
الا انفسہم فشہادۃ احدہم
اربع شہادات باللہ انہ لمن
الصدیقین والخامسة ان
لعنت اللہ علیہ ان کان من
الکذبین ویدرؤا عنہا العذاب
ان تشہد اربع شہادات باللہ
انہ لمن الکذبین والخامسة
ان غضب اللہ علیہا ان کانت
من الصدیقین ولو لا فضل اللہ
علیکم ورحمۃ وان اللہ توب
حکیم۔

گواہ تو مارو ان کو انہی قچی اور نہ مانو
ان کی گواہی کبھی وہی فاسق بین
مگر جو توبہ کریں اس سے بعد
اور اصلاح کریں تو اللہ غفور
رحیم ہے۔ اور جو عیب لگاویں
اپنی بیویوں کو اور نہ ہوں کیلئے گواہ
مگر خود وہ تو ایسے شخص کی گواہی ہے
کہ چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے
کہ بیشک وہ سچا ہے اور پانچویں بار
یہ کہ لعنت اللہ کی اس پر ہو اگر وہ
جھوٹا ہے۔ اور پہر جائیگا عورت عذاب
اگر چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے
کہ بیشک مردی جھوٹا ہے اور پانچویں بار
یہ کہ اللہ کا غضب اس عورت پر ہو اگر
مرد سچا ہو۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا
تم پر اور اس کی رحمت ہوتا لاکھ اللہ توب
حکیم ہے۔

پس جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے اگر ان پر کوئی عیب
لگاوے اور چار گواہ اس پر نہ لاوے تو انہی کوڑے اسی مار جائیگا

اور اُس کی شہادت کبھی قبول نہ ہوگی اور وہ فاسق سمجھا جاوے گا۔ لیکن اگر اس کے بارہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو فسق کا عذاب نہ پاوے گا کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں کہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُس کو اسٹی چچی نہ ماری جاوے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی پر عیب لگاوے تو چار شہادت نہ لانے پر اُس کو سزا نہ دیجاوے گی بلکہ اُس کے قسم مذکورہ بالا آیت کے مثل لیاوے گی اور اُس کے قسم کے بعد اگر عورت بھی مذکورہ بالا آیت کے مطابق قسم کماوے تو عورت کو سزا نہ دیجاوے گی۔ اور یہ حکم عقل کے موافق بھی ہے کہ اپنی عورت پر بغیر وجہ کافی کے کوئی عیب نہیں لگاتا پس اُس کو سچا سمجھنے کے لئے چار شہادت پر مجبور کرنا جبکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اُس کے حالات خفیہ کو جان سکتا ہے محض نہیں ہو سکتا بخلاف دوسروں کی بیویوں کے عیب لگانے کے کہ وہ فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے اور معمولی دشمنی کی وجہ سے بھی لوگ مبالغہ کر دیتے ہیں لہذا اللہ ادا کے لئے بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے سورہ نور میں ہے۔ ان الذین یؤمنون بالمحسنت الغفلت المؤمنت لهن فی الدنیا والاخرۃ ولھن عذاب عظیم۔

جو عیب لگاتے ہیں بیابہ عورتیں
بیخبر مومنات کو لعنت کئے گئے
ہیں دنیا اور آخرت میں اور ان
کیلئے عذاب بہت بڑا ہے۔

پس بے گناہ بیابہ عورت پر عیب لگانا مستحق وعید ہذا کا ہونا ہے
سورہ احزاب میں ہے والذین اور جو ستاتے ہیں مومن مرد

لی ذوات المؤمنین والمؤمنات
بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا
بھتاناً واثماً بیننا
پس ایسے شخص کا علائقہ بہتان کرنے والا اور اٹھم صریح کامرتکب
ہو نیوالا خیال کیا گیا ہے۔

حلاف ہماز حمزہ لمزہ وغیرہ کے بابت عوید

سورہ قلم میں ہے ولا تطعم کل
حلاف مھین ہماز متشاء
بنیم مناع للھین محتدا ائیم عتل
بعد ذلک بنیم ان کان ذامال
و بنین اذا تطلی علیہ ایتنا قال
اسا طیم الاولین سنسمد علی
الحنطوم
اور کہا نہ مان ہر زیادہ قسم
کیا نیوالے بے قدر کا عیب کرتا
چٹلی کرتا پھرتا بھٹکا کام سے روکتا
حد سے بڑھتا گنگار سبک پیچہ بدنام
اس سبب کہ رکشا ہمال اور جب ساقی جاو
اسے ہماری آیات کہے کہ یہ یقین ہن پہلو
کی اب داغ و بھگام اکا نک پڑی روار کھڑا سکو

چونکہ عام طور پر یہ صفات رذیلہ ہوتی ہیں لہذا اس آیت میں اس طرح
بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حمزہ میں ہے۔

وہی لکل ھیزۃ لمن ین الذی
حجم ماکل و عدۃ یحسب
ان مالہ اخلدۃ کلا لیندن فی
خرابی ہر عیب کرنوالو طعنہ دینے والے کی جینے
مال سمیٹا اور گن گن کر کہا اُسکو
خیال رہتا ہے کہ اسکا مال اُس کی انتہ

الحطمة و ما ادراك ما الحطمة
 ناسا الله الموقدة التي تظلم
 على الافئدة انما عليهم من صفة
 فی محمد ص

ریگا ایسا نہیں آسکو مگستا ہے اس میں دنیوی
 میں اور تو کیا جا کیا ہے رو دنیوی اللہ کی
 جگائی آگ جو جاک لیتی ہے دل کی
 وہ بند ہی ہے ستون میں۔

و اسے ہے روزانہ تہنکی چیزوں وغیرہ منع کرنیوالوں پر

سورہ ماعون میں ہے فویل
 للمصلین الذین ہم عن صلاتهم
 ساهون الذین ہم یراؤن
 و یمشون الماعون ہ

سو دے ہے ان نماز پڑھنے
 والوں پر جو اپنی نماز میں سو کرتے
 ہیں جو دکھا د کرتے ہیں اور منع کرتے
 ہیں برتنے کی چیزوں کو۔

برتنے کی چیزیں مثلاً دیگ۔ پیالہ ڈبو وغیرہ میں جو روزانہ انسان کے
 برتنے میں آتی ہیں اور ایک دوسرے سے لے لینا کچھ عیب نہیں
 سمجھا جاتا اور نہ ان کا دنیا گراں ہوتا ہے کیونکہ اس سے ایک دوسرے کا
 کام نہیں مڑتا اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پس ریاکاروں کی بھی بُرائی اس
 آیت سے نکلتی ہے۔ چونکہ یہ معمولی فروگزاشتیں اکثر ہوا کرتی ہیں جسکے
 نتائج بیشتر تکلیف دہ اور خراب ہیں لہذا ان فروگزاشتوں کی وعید
 جس طرح ہے ان کے لئے کافی ہے۔ پس یہ بہترین طریق اسکو سمجھانے
 کے لئے ہے۔

میدان جنگ سرار کی وعید اور صبر و

کافروں سے بہا گئے پرو عید و شب بات پرو عہدہ

سورہ انفال میں ہے یا ایہا الذین امنوا اذ القیتم الذین کفروا من حضا خلوق لو ہم اکلہا بارہ من یوں ہم اپنی دیرہ الا مستحقین انشالی او محین الی شہ نقذ باء بعضہ من اللہ و ما ولہ جہنم و بنس المصیین ۵

اے مومنو جب رو برو ہو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو پیر و ان سے پیچھے اور جو ان سے پیچھے پھیرے اس وقت مگر یہ کہ پیر تا پیر لڑائی کیلئے یا جاملتا ہو فوج میں تو بیشک وہ پیر اللہ کے غضب سے اور ٹھکانا اس کا جہنم اور بری جگہ پر پھرنے کی پس مقابلہ کے وقت میدان جنگ میں پیچھے پھیرنا یعنی بھاگ جانا و عید مذکورہ آیت مستحق بننا ہے لہذا اثبات کرتا ہے رکارہتا و صبر کرتا سبب ثواب کا ہے۔

سورہ انفال میں ہے یا ایہا الذین امنوا اذ القیتم فمئة فاشتوا و اذ کثر اللہ کثیرا علکم تھلون لہذا اثبات سبب فلاح ہے۔

اے مومنو جب رو برو ہو کسی فوج سے تو مابین رجح اور اللہ کو بہت یاو کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

معاہدہ کے پابست و عہد و عہد

سورہ بقرہ میں ہے و امونون بعہدہم اذ انما اھدوا یہ آیت برکی تسمیل میں ہے اپنی عہد کر کے پورا کرنا نبی برکت سے ایک ہر اور قبلہ ان کے اعمال کے سبب نبی نسبت سورہ بقرہ آیت پر میں ہے۔

اور پورا کر سنے والے اپنے عہد کو جب عہد کریں۔

اولئك الذين صدقوا واولئک
هم المتقون وہی وہ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی
متقی ہیں۔

لہذا متقی اور صادق ہونے کیلئے عہد کا پورا کرنا ضروری ہے اور وہ متقیوں کی
علامت میں سے ہے۔ سورہ مؤمنون میں ہے۔

والذین لا ما انتھم وعھدھم راعوا
اور جو اپنی امانات اور عہد کی رعایت کرتے ہیں
یہ آیت قدا فہم المؤمنون کے تحت میں ہے یعنی جو مؤمن اپنی امانتوں اور عہد
کی رعایت کرتے ہیں وہ مجملہ ان کے ایک ہیں جنکی فلاح یقینی ہے اور سورہ
میں ہے۔ الذین یوفون بعھد
اللہ ولا ینقضون المیثاق
اور نہیں توڑتے میثاق کو۔

پس وہ مجملہ اُن کے ایک ہیں جنکے نسبت اولئک لھم عقبی الدار جنت
عدن میں مخلوق الایہ اور آخر میں ہے بما صیرہم فنعم عقبی الدار لہذا
معاہدہ پورا کرنے کے یہ فضائل و ثواب ہیں یعنی مجملہ ان فضائل کے جنکے
یہ ثواب ہیں معاہدہ کا پورا کرنا بھی ہے اور اگر قسم کے ساتھ معاہدہ کیا جاوے
تو اُس کا پورا کرنا اور بھی ضروری ہے اور نہ پورا کرنے میں کفارہ قسم بھی
لازم آوے گا اور معاہدہ نہ پورا کرنے کا عذاب بھی باقی رہ جاوے گا۔ کیونکہ
اللہ کو اُس پر کفیل کر دیتے ہیں جیسا کہ سورہ نحل میں ہے۔

ان اوفوا العھد اللہ اذا عھدوا ثم
ولا ینقضوا الایمان بعد
تو کبیر ہا وقت جب علم اللہ علیکم
اور پورا کرے اللہ کے ساتھ کا عہد جبکہ تھے
عہد کیا ہے اور نہ توڑ قوم کو اُس کے مضبوط کرے
بعد اور بیشک ٹھرا یا ہے تھے اللہ کو اُس پر

کفیلان اللہ یعلم ما لہم عاوت کفیل اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو
پس عہد خواہ کسی کافر کے ساتھ ہو یا مومن کے اُس کے نسبت پوچھا
جاوے گا اور حساب ہوگا کہ کیوں نہیں پورا کیا اور اگر عہد پورا نہ کرنے کی
کونئی وجہ اصلی نہ ہوئی تو مواخذہ یقینی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔
واوفوا بالعہد ان العہد کان
مستقلاً اور پورا کرو عہد کو عہد کے بابت
پوچھا جاوے گا۔

عہد دو آدمیوں کے درمیان باہمی وعدہ ہو جانے کو کہتے ہیں پس
وعدہ میں یہ ضرور نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے باہم ہو لہذا عہد کا نہ پورا کرنا
ظلم خفی کرنا ہے۔

احکام قسم و کفارہ قسم

سورہ مائدہ میں ہے لای اخذکم
بہ اللہ باللغو فی ایما نکم ولکن
یہ اخذکم بما عقدتم
الایمان فکفارۃ اطعام
عشرۃ مسلکیت من اوسط
ما تطعمون اہلکم او کسوا
او ستری رقبۃ فمن لم یجد
فصیام ثلثۃ ایام ذالک کفارۃ

نہیں پکڑتا اللہ تم کو تساری
بے فائدہ قسموں میں لیکن پکڑتا ہے
اُس پر جس پر گہر باندھی تم نے اپنی
قسموں پر سو کفارہ اُس کا کھانا
دس مسکینوں کا ہے اوسط اُس کا
جو کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو
یا اُنکو کپڑا دینا یا ایک گردن آزاد کرنا سو جو
نہ پاو تو تین دن کا روزہ ہے یہ ہے کفارہ

ایسا کہم اذا حلفتم واحفظوا
 ایسا کہم کذا لا یبین الله
 کہم اینتہ لعلکم تشکرونہ
 تمہاری قسموں کا جب قسم کیا بیٹھو اور حفا
 کرتے رہو اپنے قسموں کی اس طرح بیان کرتا ہے
 اذیتہ کر سکے اپنی کلمات کو تاکہ تم شکر کرو
 بکفارہ قسم کے بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
 طاس پر دیتا ہے اپنی کلمات کو تاکہ تم شکر کرو یہ اس لئے بیان کیا کہ قسم کا
 نہ توڑنا اگر ضروری قرار دیا جاتا تو ناجائز تھا کہ انسان اس پر عمل کر سکتے لہذا اس لئے
 کہ افراط و تفریط سے احتیاطی نہ ہو اور اصلاح کی قسم نہ توڑی جاسکے اللہ تعالیٰ نے
 کفارہ مقرر کر دیا ساتھ ہی اُس کے حفاظت قسم کی تاکید بھی فرمائی۔ پس
 اس آیت سے شکر ہو سکتا ہے اور قابل عمل ہو جاتا ہے لہذا یہ نکتہ قابل غور ہے

کتمان بیانات و ہدایات کتاب اللہ کی وعید

سورہ بقرہ میں ہے ان الذین یکتُمون
 ما انزلنا من البیّنات والھدی من بعد ما
 بیننا للناس فی الکتب اولہ لعل یدفعہم اللہ
 و یدفعہم اللھموت۔
 جو چھپائیں اسکو جو نازل کیا ہے روشن آیات اور
 ہدایت کو بعد اس کے کہ ہے بیان کرنا اسکو اور ہدایت
 کتاب میں آئین پرست کرتا ہے اللہ اور سنت
 کر دیتے ہیں احتساب کرنا عیسائی۔

اور سورہ بقرہ میں ہے ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البیّنات والھدی من بعد ما بیننا للناس فی الکتب اولہ لعل یدفعہم اللہ و یدفعہم اللھموت۔
 جو چھپائیں اسکو جو نازل کیا ہے روشن آیات اور
 ہدایت کو بعد اس کے کہ ہے بیان کرنا اسکو اور ہدایت
 کتاب میں آئین پرست کرتا ہے اللہ اور سنت
 کر دیتے ہیں احتساب کرنا عیسائی۔

پس یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ چھپائیں اسکو جو نازل کیا ہے روشن آیات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ ہے بیان کرنا اسکو اور ہدایت کتاب میں آئین پرست کرتا ہے اللہ اور سنت کر دیتے ہیں احتساب کرنا عیسائی۔

ہر شیعہ زندگی میں کردار و رفتار و گفتار کے بابت ہدایات

قرآن مجید میں انسان کے افعال و ارادی کے بابت جو بہت مفید اور سبب بڑے ثواب و عقاب و نقصان کے ہیں اور جو بہت مفید اور سبب بڑے ثواب و عقاب کے ہیں بیان کے سوا ہر شیعہ زندگی کے بابت ہدایات ہیں تاکہ رفتار و گفتار و کردار میں آسانی کے ساتھ تعامل و تصاحب و معاشرت کے اور اجتہادی و فطری تہذیب و حالت بہترین انتہائی تہذیب تک رسائی جو جس بہتر طور پر انکی ہدایت ہوئی ہے وہ مجھ میں لکھایا ان کے جاسکتے ہیں۔

قرآن میں حقوق باہمی والدین و اولاد اور ان کے اصول

از ابتداء حمل تا آخر عمر

سورہ بنی اسرائیل میں ہے قصتی	اور فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ نہ عباد
رباک الا تعبدوا الا اياه و بالوالد	کرو تم مگر اسی کی اور والدین کے ساتھ
احسانا اما یبلغن عندک	احسان کرو اگر پہنچے انکو تیرے نزدیک یا پا
الکبر احدھما او کلھما فلا تقل	لیکبر لکے کو یا دونوں کو تو نہ کہہ ان کے لئے
لھما اؤف ولا تشھھما و قل لھما	اؤف اور نہ جھڑک ان دونوں کو اور کہہ
قولا کریم و احفض لھما حیاح	ان کیلئے بات عورت کی اور جھڑکا ان کیلئے بازو
الذل من الرحمۃ و قل رب	فردنی کا رحمت سے اور کہہ اے رب میرے
احصھما کما ربینی صغیر	حکم کر ان پر جیسا کہ پرورش کیا انہوں نے میری چھوٹے

پس ان کی بات میں باہمی حقوق اولاد والدین کے اور ان کے وجود جس
 خون سے بیان ہوئے ہیں اور جو اصول مقرر ہوئے ہیں وہ حیران
 بنانے کے قابل ہیں اولاد کو ہدایت ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ یا اللہ
 ہمارے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے پرورش کیا ہماری
 چھٹپن میں۔ لہذا اس سے باپ ماں کا اپنی اولاد پر رحم کرنا اور ان کی
 صغریٰ حالت میں پرورش کرنا ثابت ہوتا ہے اور چونکہ باپ ماں کا
 یہ احسان ہے اس لئے اولاد کو بھی ان کے احسان کے معاوضہ کا
 حکم ہوا اور اس طرح حکم ہوا کہ اللہ نے حکم کر دیا ہے کہ اپنے والدین کیسے
 احسان کرو اور اگر ان میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑیا یا بچہ تیرے
 سامنے تو ان کو نہ اُفت کھو اور نہ شکر کو اور عزت کی بات ان سے کھو اور
 جھکاؤ اپنے بازوؤں کو رجسٹا عسائی جزی کر کر لے اُصول حقوق اس طرح
 قیام ہوتے ہیں کہ جیسا باپ ماں نے رحم کیا اور چھٹپن میں پرورش
 کیا ویسا ہی اولاد کو جب باپ ماں کو بڑیا یا بچہ تو ان کیساتھ احسان
 اور ان کی عزت کرنا چاہیے اور ان کو اُفت نہ کھما چاہیے نہ جھڑکنا چاہیے نہ کرنا
 نہ گفتار میں نہ رفتار میں۔ سورہ اقصا میں ہے۔

وَمَا يَكْدِرُكَ
 وَمَا يَكْدِرُكَ
 وَمَا يَكْدِرُكَ
 وَمَا يَكْدِرُكَ

وَمَا يَكْدِرُكَ
 وَمَا يَكْدِرُكَ
 وَمَا يَكْدِرُكَ
 وَمَا يَكْدِرُكَ

جاءت علی ان تشک بی
مالیس لک به علم فلا تطعمهما
وصاحبهما فی الدنیا مع وفاء
یا ایتیم سبیل من افادی الی شتم
الی امر جعلکم فانیبکم بما کنتم
تعملون ه

کوشش کریں وہ دونوں اس پر کہ تو شرک میں
جس کا تجھ کو علم نہیں تو نہ اطاعت کر ان دونوں کی
اور ساندہ دے انکا دنیا میں پسندیدہ ملکہ اور
اور چل راہ اسکی جو رجوع ہو میری طرف نہ پہنچ
میرے بیٹوں تمہارا لٹا ہے پس آگاہ کئے جاؤ
تم اپنے کئے سے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے انسان کو
اپنے مال یا پسرے یا بہت اور وجہ بھی اسی آیت میں ہے کہ بیٹا
پر کہا کہ اگر اسکی مان نے تھک تھک کر اور اس کا جہد اپنا یعنی دودھ
بظہان دو سال میں آج اور یہ کہ اللہ کا شکر کریں اور اسے پتہ نال یا پسرے کا۔
مال یا پسرے کا شکر اس سے لے بھی ہوا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت کیا اور
پرورش کی۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اگر ماں یا پسرے کوشش کریں کہ اللہ
کے ساندہ شرک کریں تو اولاد کو انکی اطاعت نہ چاہیے اور معروف طور پر
ان کا ساندہ دینا چاہیے اور انکا اسکی کرتا چاہیے جو اللہ کی طرف رجوع ہو
لہذا ان آیات سے ایام حمل کے نسبت بھی ہدایت ہے کہ ماں تھک تھک
اُس کو برواشت کرے جو سخن ہے۔ سورہ احقاف میں ہے رحمینا
ہذا انسان ابی الدیہ احسننا حملته امه کرھا ووضعتہ کرھا وحملہ
وفضله ثلثون شهرا حق اذ البلیغ استشفق وبلغ اربعین سنة قال
رب اوفی عہدی ان اشکر نعمتک الی انھم علی وعلی والدی وادب

اعمل صالحا أرضه واحلم لي في ذمتي الي تبت اليك واني من المسلمين
 اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا وفتحوا عن سيئاتهم
 في اصحاب الجنة وعد الصدي الذي كانوا يؤمنون والذي قال
 له اديبه اوف لكما بعد اني ان اخرج وقد خلت القرون من قبل
 و هما يستغيثن الله ويالك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا
 الا انما طبع الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت
 من قبلهم من المجري والانس انهم كانوا خاسرين ه ان آياتك حرب بل امواتا يوحى
 ۱۔ یہ کہ اللہ نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
 نیکی کریں اور وہ بھی بیان فرمائی کہ اُس کی ماں نے اُس کو پیٹ مین رکھا
 تکلیف سے اور اُس کو جانا تکلیف سے یہاں تک کہ اُس کا پیٹ مین کہنا
 اور حیدر ہو تا یعنی دودھ چھوڑتا تین مہینے میں یہاں تک کہ وہ جب اپنی قوت
 کو پہنچا اور پہنچا چالیس سال کو تو اُس نے کہا اے رب میرے میری نعمت
 میں کہ شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی اور
 یہ کہ عمل صالح کروں میں جس سے تو راضی ہو۔ پس بطور شکر نعمت کے
 والدین پر احسان کرتا ثابت ہوتا ہے اور وہ ضروری و فرض کر دیا گیا ہے۔
 ۲۔ یہ کہ یہ بھی کہا کہ صالح دس منجہ کو میری اولاد۔ پس اس طرف اشارہ ہے
 کہ اگر اولاد صالح نہ ہو تو شکر نعمت کا سلسلہ منقطع ہو جاوے اور صاف اولاد پہنچے
 ماں باپ کے ساتھ کرے و سیانگی اولاد اُس کیساتھ بھی کرے۔
 ۳۔ یہ کہ جو اپنے والدین کو آف کہیں اور اللہ پر ایمان نہ لادیں اور وہ امور

کہیں جو آیت میں مذکور ہیں اُن کے لئے وعید سخت ہے لہذا ایمان لائیں
بابت والدین اگر کہیں تو عمل کرنا چاہیے اور اگر شرک کے لئے کہیں تو
انکی اطاعت نہ کرنا چاہیے اور اولاد کو وہ کتنا چاہیے جیسے آیت میں وعید ہے۔

۴۔ سورہ تحریم میں ہے یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم واهلیکم
ما راو قد ہا الناس والحجارۃ اے ایمان والو بھاؤ اپنے کو
اور اپنے اہل کو نارسے میں کا
ایں جن آدمی اور پتھر ہیں۔

پس چونکہ اولاد بھی اہل میں ہے لہذا انکی پرورش اور تربیت ایسی کرنی چاہیے
کہ جملہ خوراک گناہوں سے بچے تین اسی طرح وہ بھی بچیں پس اصول یہ ہے کہ والدین کو
اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے اور اُن پر حرم کرنا چاہیے اور
ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ نارسے بچپن میں اعمال پر وعید نارسے
اُن سے وہ بچپن اور ویسا سامان کرنا چاہیے کہ بچپن ہی سے انتظام
اُن کے لئے ہو جاوے اور جیسا کہ والدین پر فرض ہے اُسی کا بدلا
اولاد کو بھی دینا چاہیے یعنی والدین کے ساتھ احسان کا بدلا احسان
کرنا چاہیے یعنی ادب و عزت اور محرومت کے ساتھ اُن کا ساتھ دینا اور نیکی
ہاؤن انکی اطاعت۔ لہذا یہ اصول جس خوبی سے بیان ہوئے ہیں وہ
مجرب ہیں۔

رضاعت کا بدلہ مال باپ کو بھی دینا چاہیے اور ایامِ رضاعت

سورہ بقرہ میں ہے۔ والوالدات اور امیں دودہ پلارین اپنی اولاد کو

یہ صنف اولاد میں حوالیت
 کاملین لمن اراد ان یتکم
 الرضاۃ و علی المولود لہ
 سرقہ و کسوفہن بالمعروف
 لا تکلف نفس اثم و سہم ولا تضام
 والدۃ یولد ہا ولادۃ لولہا
 و علی البیارت مثل ذالک فان
 اراد افضلا عن تواض منہما
 و تشاور فلا جناح علیہما وان
 ارادتم ان تضرعوا اولادکم
 فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما
 اتیتکم بالمعروف و اتقوا اللہ و
 اعلموا ان اللہ بما تعملون
 بصیر ہ

و در پس کامل جو کوئی چاہے
 کہ پوری کرے کہ وہ ملائے کی مدت
 اور باپ پر ان عورتوں کا کسانا
 کپڑا معروف سکے ساتھ سہ تکلیف نہیں
 کسی شخص کو اگر اسکی گنجائش سکے موافق نہ
 ضرر چاہان اپنی اولاد کا نہ باپ اپنی اولاد کا
 اور وارث پڑی ہی ذمہ سے تو اگر وہ نہ
 چاہیں دودہ چھڑنا اپنی رضا اور شوریہ
 تو ان پر گناہ نہیں اور اگر چاہیں
 کہ دودہ ملاوین اپنی اولاد کو تو گناہ نہیں
 ان پر سب دیر یا جو کچھ جسے ایا نسا
 معروف کیساتھ اور تقویٰ گردانہ سے
 اور جان کو کہ اللہ جو تم کرتے ہو

اُس کو دیکھتا ہے
 چونکہ طلاق کے حکم کے بعد یہ آیت ہے لہذا جو مائیں کہ دودہ ملائیں
 ان کو کمانا کپڑا دینے کا بھی حکم ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
 کہ جن عورتوں کو طلاق نہ ہو ان کو کمانا کپڑا بالمعروف مرد کا دینا فرایض
 والدین میں سے ہے اور عورت کو کمانا یا کپڑا یا خج مرد سے پانا لازمی ہے
 احکام مذکورہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایضاً یہ بیان فرمایا کہ تقویٰ کرو

اللہ سے اور جان لو کہ اللہ جو ہم کرتے ہو اُس پر بصیر ہے۔ پس اگر یہ جان لیا جاوے اور خیال جمایا جاوے کہ اللہ عمل پر بصیر ہے تو تقویٰ اور مطابق حکم کے عمل ہو لہذا وعدہ وعید دونوں آیات کے لئے استعمال ہوئے۔

رضاعت کا مسئلہ تحت تقویٰ الشکر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے خبر رکھتا ہے۔ پس رضاعت اور اُس کے معاوضہ کے بابت جس طریق اور جس اصول سے حکم ہو وہ قابل یاد رکھنے کے ہے۔

زینت اور اُسکی تفصیل اور اُس کا حلال ہونا اور اُس کا استعمال محمود ہونا اور طہیات کا رزق میں حلال ہونا

سورۃ آل عمران میں ہے نہیں	زینت دی گئی ہے آدمیوں کو شوہر
للناس حب الشہوات من	کی محبت کی عورتوں اور بیٹوں سے
النساء والبنین والقناطر	اور سونے اور چاندی کے ڈھیر
المقنطرة من الذهب الفضة	کی اور پہلے ہوئے گھوڑے کی
والخيل المسومة والانعام	اور مویشی کی اور کشتی کی یہ برستہ کی
والحرث ذالذی متاع الحیوة	چیزیں دنیا کی سمجھنے کی اور اللہ
الدنیا واللہ عندہ حسن العا	اُس کے پاس اپنا ٹکنا ہے۔ تو کہہ
قل اؤنبکم بنفوس ذالکم	کیا بتلاؤں میں تم کو بہتر ان سے

لَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

مستقیوں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں
ہیں جہاں بہتے ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گے آمین
اور ازواج مطہرہ ہیں اور رضامندی اللہ
کی اور اللہ بصیر ہے بندوں پر۔

ان آیات میں حیات دنیا کے برتنے کی جو چیزیں ہیں یعنی دنیا میں
جن چیزوں کے ساتھ غل ہوتا ہے اور جو سبب زینت ہیں اور اسوجہ
سے ان کے چاہنے کی محبت ہوتی ہے وہ گناہی گئی ہیں اور ان کی
خواہش کی محبت کو آدمیوں کے لئے زینت دیکھی بیان ہوا ہے
اور فرمایا گیا ہے کہ ان متاع حیات دنیا سے بہتر متقیوں کے لئے ان کے
رب کے پاس ملے گا کیا چیزیں ہیں یعنی وہ چیزیں جو زینت کی محبوب ہیں ان سے
زیادہ محبوب و بہتر محضت میں کیا چیزیں ہوں گی جو متقیوں کو ملینگی
پس ان آیات میں ایک تو متقیوں کا ثواب بیان ہوا ہے دوسرے
حیات دنیا میں جو چیزیں زینت کے لئے برقی جاتی ہیں ان کی تفصیل ہے
تیسرے مذکورہ بالا چیزوں کی خواہشوں کی محبت انسانوں کے لئے
زینت یعنی انسانوں کے لئے رونق بیان ہوئی ہیں۔ چوتھے آخرت
میں ان سے بہتر جو چیزیں ہیں متقیوں کے لئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے
اور چونکہ تقویٰ انہیں چیزوں کی برائیوں سے بچنے میں جو ان کے برتنے
سے پیدا ہوتی ہے جنکو متاع حیات دنیا کہا گیا اور قل اسکے کہ تفصیلاً
ان کا نام لیا گیا ہے ہوتا ہے اس لئے تھیں ان آیات سے یہ ہوتا ہے کہ ان

چیزوں کی خواہش کرنا اور اسکی خواہش کی محبت کرنا اور ان کو ایسا برتنا جو حلال
اور ان سے ایسا بچنا جو حرام ہے محمود کہا گیا ہے اور اس کا ثواب بہتر اس سے
جو غیر محمود طور پر استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے و کہا گیا ادا بتلایا گیا ہے۔ ان
ان آیات کی تشریح و توضیح سورہ اعراف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

سورہ اعراف میں ہے یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب
المسرفین قل من حرم زینۃ
اللہ الی اخرج لعبادہ ولطیبت
من الذوق قل ہی للذین امنوا
فی الحیۃ الدنیا خالصۃ
یوم القیمۃ کذلک لفصل لایت
لقوم یعلمون قل انما حرم ربی
الفلحش ما ظہر منہا وما بطنا
ولا اثم و البغی بغیر الحق و ان
تشی کوا باللہ مالہم ینزل بہ
سلطانا و ان تقولوا علی اللہ
ملا تعلمون

اسے بنی آدم کے لیا کرو اپنی زینت
ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور حد سے
زیادہ صرف نہ کیا کرو حد سے زیادہ صرف کرنا
بیشک اللہ نہیں چاہتا ہے تو کہہ کہنے حرام کیا ہے
اللہ کی اس زینت کو جو نکالی ہے اس نے اپنے
بندوں اور رزق کی طیباً کو۔ تو کہہ وہی ان کو کوئی
ہو جو ایمان لائے احیات دنیا میں تیار کیا دن خالق
دنوں کی طیباً اس طرح تفصیل کریں ہم آیات
اس قوم کیلئے جنکو علم ہو تو کہہ سو اس کے نہیں حرام
کیا اگر رب فاحش کو جو کھلا اس سے ہو اور جو چن
مین اور اثم و بخی بغیر حق کو اور یہ کہ شرک کرو تم
اللہ کے ساتھ جس کیساتھ نہیں اتنی دلیل بھیج
اور یہ کہ کہو تم اللہ پر اس کو جس کو تم
نہیں جانتے۔

ان آیات میں بنی آدم کو اجازت نہیں بلکہ ہدایت ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی

زینت کو لے لیا کرین یعنی سنو رہا یا کرین اور چونکہ زینت کی چیزوں کی تفصیل
 سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت میں ہے لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ اُن زینتوں
 کرنے کی ہر غار کے وقت ہدایت ہے اور جو چیزیں اُن زینتوں میں کہاں کی
 ہیں اُن کے نسبت بھی یہ حکم ہے کہ کہاؤ پواؤ اور ہر سنے یا دہ صرف نہ کرو۔
 مزید تیسرہ و تاکید ان آیات میں یہ ہے کہ آنحضرتؐ کو حکم ہوا ہے کہ آپ
 کمدستیجی کہ جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے اور
 رزق طیبات میں سے ہے اُن کو کس نے حرام کر دیا ہے یعنی تمام
 زینتیں اور رزق میں طیبات حلال ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ آپ کمدستیجی کہ وہ
 حیات دنیا میں ایسا تو لون کے لئے ہیں یعنی ایمان والوں کے لئے
 وہ تمام چیزیں حلال ہیں آیت مذکورہ آل عمران میں زینت اور حیات دنیا
 کا جو لفظ ہے اور ان آیات میں جو ہے اُس پر ضرور ان آیات کو پڑھتے
 ہوئے خیال ہونا چاہیے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے لئے
 خالص طور پر یعنی خاص اُنہی کے لئے وہ چیزیں ہوں گی غیر مومن کے لئے
 نہ ہوں گی یعنی دنیا میں بھی مومن کے لئے حلال ہیں اور قیامت کے
 دن اُنہی کے لئے مخصوص ہوں گی پھر جو چیزیں حرام ہیں اُن زینت کی چیزوں
 اُنکی اصولی تفصیل فرمائی کہ ہر قسم کے ظاہر و باطن فواحش اور اثم اور
 یعنی بغیر حق کی جو باہم انسانوں میں ہوتی ہیں اور اُنہی سے اُنکا تعلق ہوتا ہے
 اور اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ پر وہ کتا جو نہیں جانتے یعنی یہ کہ کسنا
 کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اُس کو نہ جانتے ہوں یہی سب چیزیں حرام ہیں۔

اور ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ پس انہی حرام چیزوں سے
بچنا اللہ سے ڈر کر ایمان لانا اور تقویٰ سے رہنا اور ان سب کا ثواب بیت سورہ
ال عمران میں مذکور ہے اور زمینیت کی تشبیح و تفصیل بھی اس آیت میں ہے
پس کردار رفتار گفتار سب کی بابت ہدایت زمینیت اور اس کے متعلق انبیاء

سورہ حسد میں ہے: اَعْلَمُوا
انما الحیوة الدنیا لعب و
لھو و تزیینة و تفاخر بینکم
و شکاف فی الاموال والاوقاد.....
..... و ما الحیوة الدنیا الا
متاع الغرور و ہوکہ کی۔

اس آیت میں حیات دنیا میں جو امور پیش آتے ہیں اور جن سے کام لیا جاتا
ہے جائز ہوں یا ناجائز ان کا استعمال محمود مہویا غیر محمود سب کی تفصیل ہے
اور چونکہ وہ نمایشی ہوتے ہیں لہذا اسی پہلو کے اعتبار سے حیات دنیا کو
متاع الغرور کہا گیا ہے اگر ان سے وہوکہ نہ کہا وے اور ان کا استعمال
صحیح موافق حکم اللہ تعالیٰ کے کرے تو وہ متاع غرور نہیں ہو سکتے جیسا کہ
دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔

انا جعلنا ما علی الارض زینة
لھما انبلوھم اھم احسن عملا
پس اس آیت سے سورہ آل عمران مذکور اور آیت سورہ اعراف مذکور ہے

مزید شیخ و تفسیر ہوتی ہے کہ زمینت جو کچھ زمین کے لئے ہے یعنی
جو چیزیں ملک میں لئے تمام روئے زمین پر ہیں وہ تمام روئے زمین کے لئے
زمینت ہیں وہ اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماوے کہ کون طے کون
انسان احسن عمل کرتا ہے پس احسن عمل کرنا یہی ہوا کہ ان چیزوں کا استعمال
بہترین طور پر کریں اور ان میں سے جن سے بچنا بہتر ہے ان سے بچیں اور تقویٰ
کریں لہذا تمام چیزیں زمین میں اور زمین کے لئے زمینت اسی لئے کی گئی ہیں
سورہ قصص میں ہے و ما اوتینکم جو تم کو کوئی شے دی گئی ہے سو
من ثمنی فمتاع الحیوۃ الدنیا برتنا ہے حیات دنیا کا اور اس کی
و نرید نقشا و ما عند اللہ زینت صحت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے
خیر و البقی وہ بہتر و البقی ہے۔

پس اس آیت میں ہدایت ہے کہ جو کوئی شے دی گئی ہے تو دنیا کی حیات میں
اُس کو رہنا چاہیے اور اُس کی زمینت سے تمتع ہونا چاہیے اور اس طرح تمتع
حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے پاس خیر و البقی ہے وہ آخرت میں خالصتاً
مل جاوے۔ اور برتنے سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے اللہ سے
ڈر کر بچنا چاہیے۔ سورہ قصص میں ہے۔

قال الذین یریدون الحیوۃ الدنیا کما ان لوگون نے جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی
یلیت لتا مثل ما اوتی قارون کہ کاش ہوتا ہمارے جو دیا گیا قارون کو وہ بہت
انہ لحد حظ عظیم وقال الذین دیار و الا ہے اور کما ان لوگون جن کو
ای تو العلم و لیکم ثواب اللہ دیا گیا تھا علم انھوں سے تم پر اللہ کا ثواب

خَيْرٌ لِّمَنِ امْنٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ
بہتر ہے جس کیلئے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا
لا يَلْقَاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ
اور نہ ملتا وہ مگر صبر کرنے والوں کو۔

ان آیات میں جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے اُن کا مقابلہ اُن لوگوں سے
کیا گیا ہے جن کو علم دیا گیا تھا اور علم والوں نے اللہ کے ثواب کو اور ایمان
لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو خیر کہا اُس سے جو قارون کو
دیا گیا تھا اور اُس ثواب کا ملنا اُنہی لوگوں کے لئے کہا جو صبر کریں لہذا
علم کا نتیجہ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق بات کہی جاوے اور بیہیجری
دن کی جاوے اس طرح حیات دنیا کے چاہنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ تھکاڑ مال و
دولت کو سبب حفظ کا سمجھا جاوے اور اُسکی لالچ ایسی کیجاوے جو عمل صالح
کا سبب نہ ہو اور اللہ کا ثواب جو اُس سے بہتر ہے اُس کے ذریعہ سے
نہ حاصل کیا جاوے یعنی حیات دنیا کے چاہنے کے لئے وہ غیر مرجح کر دیا جاوے۔

سورہ اعراف میں ہے یعنی
اِسے بنی آدم بیشک اتارا ہے
تمہارے لئے لباس چھپاتا ہے
تمہاری شرنگاہوں کو اور رونق ہے
اور لباس تقویٰ کا وہ بہتر ہے یہ
اللہ کی آیات ہیں تاکہ نصیحت
اعلہم ینذروا
پڑھو۔

پس اس آیت میں بنی آدم کے لئے لباس کا ہونا شرنگاہ چھپانے
اور رونق ہونے کے لئے کہا گیا ہے یعنی لباس کا یہ دو مقصد

پس اس آیت میں بنی آدم کے لئے لباس کا ہونا شرنگاہ چھپانے اور رونق ہونے کے لئے کہا گیا ہے یعنی لباس کا یہ دو مقصد

اور لباس تقویٰ اس کے اور اثر ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور چونکہ تقویٰ سے بھی ان دونوں امور کا فائدہ ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لباس تقویٰ کو لباس جسم سے بہتر کہا ہے اور اس کمنے کو اللہ کی آیات میں سے شمار کیا ہے تاکہ لوگ ان آیات سے فائدہ اٹھا کر تقویٰ اختیار کریں اور جس طرح لباس نہ ہونے سے شرما تے ہیں اور اس پر حرص کرتے ہیں اسی طرح تقویٰ کے نہ ہونے سے شرما تے ہیں اور تقویٰ پر حرص کریں۔

سورہ نور میں ہے یا ایہا
الدین امنی لا تقبلوا
بیوتاً غیر بیوتکم حتیٰ تثنوا
و تسلموا علی اہلہا ذلکم
خیر لکم انکم قد کذب
فان لم تجدوا فیہا احماً
فلا تقبلوا فیہا حتی یرون
کم وان قیل لکم ارجعوا
فارجعوا ہذا ان کی لکم
واللہ دما تعلیمون علیہم
یس علیکم جناح ان تدخلوا
بیوتاً غیر مسکونۃ فیہا متاعکم

اے مومنو نہ داخل ہو دوسروں کے
گھر میں اپنے گھر کے سوا
یہاں تک کہ بول چال نہ کرو اور اس کے
رہنے والوں پر سلام نہ کر لو یہ بہتر ہے
تمہارے لئے تاکہ نصیحت پکڑو۔ سو اگر
نہ پاؤ اسمین کسی کو تو اسمین نہ داخل ہو
یہاں تک کہ اجازت نہ ہو تم کو اور اگر
کہا جائے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ وہ بہتر ہے
تمہارے لئے اور اللہ جو کچھ تم
کرتے ہو جانتا ہے۔ تم پر گناہ نہیں کہ داخل
ہو غریب مسکونہ مکان میں جس میں تمہارا
اسباب ہو اور اللہ جانتا ہے

واللہ یعلم ما تبلی ون وما تلکھنوت جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔
 پس الہ آیات میں چار حکم ہیں۔ پہلے حکم کے نسبت یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لئے
 بہتر ہے تاکہ نصیحت پر عمل کرو اور امین امین سلام کرنا اور بول چال کرنا بھی
 شامل ہے اور دوسرے و تیسرے حکم میں یہ ہے کہ تم ان کے نہ جاؤ
 اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ اللہ تمہارے عملوں کو جانتا
 یہ تمہارے لئے زیادہ اڑکی ہے۔ لہذا حکم میں جو قوائد میں انکا بھی ذکر ہے
 اور جو حق میں مکان غیر مسکونہ کا ذکر ہے جس میں خود اپنا اسباب رکھا ہو
 اگرچہ دوسرے کامکات ہو کیونکہ امین خود ہی اجازت ہوتی ہے اور اسیکے
 بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو
 اللہ جانتا ہے یعنی اگر برائیوں کے نیت سے چھپا کر جاؤ گے یا کوئی فعل
 برائی کا کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے لہذا یہ سمجھ کر بچو۔

سورہ احزاب میں ہوا اذا
 سالتمھن متاعا فسلو
 من وراء حجاب ذالکم
 اطہر لکم وقلوبھن
 اور جب مانگنے جاؤ بنی کی بیویوں
 سے کچھ چیز تو مانگنا پردہ کے
 باہر سے یہ اطہر ہے تمہارے
 قلوب کیلئے اور ان کے قلوب کے لئے
 جو غرض اور قوائد اس حکم کے ہیں کہ قلوب کے لئے اطہر ہیں وہ خود آیت مذکور
 میں ہیں اور قابل یاد رکھنے کے ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے
 لا جناح علیمن فی ابائھن
 ولا ابناھن ولا اخوانھن
 کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں پر انکے باپوں
 انکے نہ بیٹوں سے نہ بھائیوں سے

و لا ابتداء احفائهم و لا ابناء
 احفائهم و لا تسامعهم و لا ما
 ملکیت ایمانہم

اور نہ اپنے بھائی بیٹوں سے اور نہ اپنی
 بہن بیٹوں سے اور نہ اپنی مجلس ہو رکن
 اور نہ ان سے جنگ مالک اپنے ہاتھ نہ بچے میں

سلام باہم مومنین ہوتا ہے اور وہ نشان ظاہری سلام کا ہے

سورہ نساء میں ہے یا ایہا الذین
 امنوا اذا ضربنا بکم فی سبیل اللہ
 فمتبینوا و لا تقولوا لمن اتقی
 الیکم السلام لست مومننا شیعہ
 عرض الحیوة الدنیا۔

اے مومنو جب تم سفر کرو زمین میں
 اللہ کی راہ میں تو تحقیق کرو اور نہ
 کہو جس نے تم کو سلام کیا ہے
 کہ مومن نہیں ہے تلاش کرنے کو
 دنیا کی زندگی کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کے درمیان سلام بطور
 ایک نشان سلام کے قرار دیا گیا ہے اور بظاہر سلام کرنے والے کو مسلمان
 سمجھنا چاہیے یعنی سلام ظاہری نشان اسلام کا ہے اور جب تک تحقیق کریں
 کسی سلام کرنے والے کو مومن نہ سمجھنا چاہیے۔
 آئیٹھو اے جائیداد مومنین کے طور پر وہ احتیاط کرنا چاہیے

سورہ تور میں ہے یا ایہا الذین
 امنوا لیست اذ انکم الذین ملکیت
 ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحکم
 منکم ثلاث مرات من قبل صلوٰۃ
 البقر و حین تضحون ثیابکم

اے مومنو چاہیے کہ اجازت لینے وہ
 لوگ جگہ مالک ہو چکے ہیں تمہارا ہاتھ اور
 وہ جو نہیں پہنچے تم میں بلوغ کو تین مرتبہ
 قبل صلوٰۃ فجر کے اور جس
 وقت انا رکتے ہو اپنے کپڑے

من الظہیر ومن بعد صلوٰۃ
العشاء ثلث عورات کم لیس
علیکم ولا علیہم جناح بعد من
طوافون علیکم بعضکم علی بعض
کن الذین ینزل اللہ لکم الایات واللہ
علیم حکیم و اذا بلغ الاطفال
منکم الحلم فلیستاذنوا کما
استاذن الذین من قبلہم
کن الذین ینزل اللہ لکم الایۃ واللہ
علیم حکیم والقواعد من
النساء التی لای جون نکاحاً
فلیس علیہن جناح ان یضعن
شیاءھن غین متبرجات یدین
وان یتعففن خیر لھن واللہ

سبحانہ علیہم

دو پہر کو اور بعد صلوٰۃ عشاء کے تین
تہا رکھتے رہنے کے وقت میں تہہ گناہ میں
نہ ان پر بعد ان کے پھر ای کرتے ہو
ایک دوسرے کے پاس بول کر سنا
اللہ تمہارے لئے اپنی آیات اور اللہ
علیم حکیم ہے۔ اور جب بچے بالغ ہو جائیں
تو پھر بھی کہ اجازت مانگیں جیسا کہ احکام
پیش کردہ لوگ جو ان کے پہلے تھے اسی طرح
کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیتوں کو
اور اللہ علیم حکیم ہے۔ اور جو عورتیں
جو عورتیں جو نہیں امید کرتیں
نکاح کو تو انہیں گناہ نہیں کہ انہیں کپڑوں
پر کھڑے نہ ظاہر کرنا چاہیوں اپنی زینت کو
اور اگر اسے بچہ تو بہتر ہے ان کے لئے
اور اللہ سب علیہم ہے۔

پس تین وقت جو گھل رہے کا وقت ہے میں عموماً کپڑے اتار رکھنے کا
وقت ہے ان کے لئے یہ احکام ہیں اور جو آیا گیا کہ تہہ میں ان کے
یابست ہے اور جو عورتیں نکاح کے قابل نہیں رہ گئی ہیں ان کو اجازت ہے
کہ اگر اپنے کپڑوں کو اتار لیں جس سے زینت نہ ظاہر ہو تو ہرج نہیں ہے

یہ طلب نہیں ہے کہ تکی ہون اسپر بھی یہ کیا گیا ہے کہ اگر اس سے بھی بچیں تو ان کے لئے بہتر ہے۔ جو فائدہ ہیں وہ خود آیت میں مذکور ہیں اور حکمت و اسرار مذکور

میں جو فو فی ہے وہ قابلِ حرج جان بنانے کے ہے۔
 انگین چچی رہنے اور حفاظت و زینت کے نہ ظاہر کنی کی احکام غیرہ

سورہ نورین ہے۔ قل للمؤمنین
 یغضوا من ابصارهم و یحفظوا
 فروجهم ذالک اذن کی لهم ان
 اللہ لیس بما یصنعون و قل
 للمؤمنات یغضوا من ابصارهن
 و یحفظن فروجهن ولا یدین
 زینتهن الا ما ظہر منھا و
 لیضربن بالخصری علی جہن
 ولا یدین من زینتهن الا لبعوثھن
 ای اباھن ای ابا بھو لھن او
 ابناھن ای ابناء بھو لھن
 ای اخواتھن ای بنی اخواتھن
 ای بنی اخواتھن ای نساھن
 ای ما ملکت امھن ای التائین
 غیر ای لی الا سابقہ من الرجال
 تو کد سے مومن مردوں کو کہ چچی رکھیں اپنی
 آنکھیں اور حفاظت کریں اپنے فرج کی
 یہ پاکیزہ تر ہے ان کیلئے اللہ جزوار ہے اس
 جودہ کر سکتے ہیں اور تو کد سے مومن عورتوں کو
 چچی رکھیں اپنی آنکھیں اور حفاظت کریں
 اپنے فرج کی اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت
 مگر جو ظاہر رہی ہے اس میں اور چاہیے
 کہ ڈال لیں اپنی اور بچوں کو اپنے گریبان پر
 اور دکھا دیں اپنی زینت کو مگر اپنے شوہر کی
 یا اپنے باپ کو یا اپنے خاوند کے باپ کو
 یا اپنے بیٹوں کو یا اپنے خاوند کے بیٹوں کو
 یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے بھتیجوں کو یا
 بھائیوں کو یا اپنے ساستہ کی عورتوں کو یا
 بچے مالک ہو گئے ہیں انکے ہاتھ یا ساستہ کے
 جو شوہر و اس کے مہول مردوں میں سے

والطفل الذین لم یطهروا علی

عورت النساء دلائل بیضا

باجلین لیعلم فیما یخفی من

نہ یذہنہ

یا ان لکونکون جنون سنین ہما عورتوں

شہ گاہ کو اور نہ مارین اپنے

پاون کہ جانا جاوے جو چپائی ہیں

اپنا شکار

پس ان آیات سے مومن مردوں کو آنکلیں بنی رکھنے اور اپنے فروج کی حفاظت

حکم ہے اور مومن عورتوں کو علاوہ اس کے یہ بھی حکم ہے کہ اپنی زینت کو

ظاہر نہ کریں مگر جو چیزیں کہ ظاہر رہتی ہیں سننے اُن کو سماعت نہیں کیا جاتا اور وہ

غالباً متعہ اور ٹٹھنے کے بعد پاون اور کلائی کے بعد ہاتھ ہیں اور اڑتینوں کو اپنی

کرسیب الون پر ڈال لیں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر اُن لوگوں پر جن کا

ذکر ان آیات میں ہے۔ اور نہ آنکلیں اپنے پاون کو جس میں وہ زینت ظاہر

ہو جاوے جس کو چپایا ہے یعنی اگر زہورات اس میں جسے ہوں تو اس کی

آواز نہ ظاہر کریں۔ دوسرے ان آیات میں جن پر زینت ظاہر کرنے کا

حکم ہے اس میں نہایت بھی ہے پس اس سے احتراز ہے بیرونی عورتوں

اور جو لوگ صاحب شہوت ہوں یعنی فطری نامرد ہوں اُن سے بھی زینت

چھپانے کا حکم نہیں ہے اور ایسے بچوں سے جو عورت کی شہ گاہ کو واقف

نہ ہوئے ہوں۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ غرض زینت کے چھپانے سے

یہی ہے کہ ایسے ذواعیات سے بچیں جو بجز زنا نہ ہو جاوے۔ آنکلیں

بچی رکھنے سے احساس نہیں ہوتا اور حفاظت دل کے ذریعے ہوتی

لہذا کس خوبی سے ذکر کیا گیا ہے۔ جلتاب کے معنی عورتوں کی بیرونی چادر

ہیں۔ سبیل نے اُس کا ترجمہ بیرونی لباس کیا ہے یا اور نہ بیان
 واو پر کی چادر پس گھر نگھٹ بھی اُس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ غمر کے معنی
 عورت کے سر کے لباس کے ہیں وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے عورتیں
 اپنا سر ڈھانک اور چھپا لیتی ہیں لہذا گھونگٹ اُس سے ہو جاتا ہے۔ آنکھوں
 کے چھپی کرنے اور فروج کی حفاظت کے بابت یہ بیان کیا گیا ہے اُن کی
 لہجہ و لہجہ اس طریق سے مانعت اور اُس کی وضاحت کو غلط نہ بیان کرنا
 اس سے زیادہ اور کوئی بہتر طریق مانعت کا نہیں ہو سکتا تھا اور جس کے
 سامنے ہونے کا حکم ہے اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس غرض سے
 سامنے نہیں ہوتے جب اُس کی حفاظت ہو گئی تو پھر سامنے ہونے میں
 کوئی مضائقہ نہیں لہذا جس حکمت سے اجازت و مانعت ہوئی ہے
 وہ بھی بھر ہے۔

تجسس و سو ظن

سورہ حجرات میں ہے یا ایہا	اے مومنو پھر بہت ظن
الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا	کرنے سے بعض ظن
من الظن ان بعض الظن	اٹھ ہے اور نہ ٹٹو
اشم لا تجسسوا	بھید۔

پس اس آیت میں تجسس یعنی کسی کے بھید کے بلا ضرورت ٹٹونے
 اور بہت گمان کرنے کی مانعت کی گئی ہے اور بہت گمان نہ کرنا
 یہ وہ بیان ہوئی ہے کہ بعض گمان اٹھ ہوتے ہیں لہذا تجسس ہے کہ گمان

قائم کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیئے اور با احتیاط اس کو قائم کرنا چاہیئے اور کثرت سے گمانوں کو قائم نہ کرنا چاہیئے اور اس کے بعد ہی تجسس نہ کرنے کا حکم ہوتا کہ گمان کے ذریعہ سے اول بغیر احتیاط کے کسی کے نسبت رائے نہ قائم کریں اور کسی کے نسبت بغیر ضرورت گمان قائم کرنے کے لئے تجسس نہ کریں پس ان دونوں طریق سے بچنے سے بہت سے لوگوں پر سوئٹن اور بہت سے لوگوں کے درمیان فساد میں ہوتا اور احوال کے لئے بہت بہتر طریق ہے۔ اور سورہ حجرات میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا ان حیاءکم	اسے مومنو اگر آؤ سے تمہارا پاس کی
فاسبق بنیاً قتیلاً ان تصیبوا	فاسق کوئی خبر لیکر تو تحقیق کرو کہ میں جہانم میں
قوم ابھی حالہ قتیلاً علی مسا	کسی قوم پر نادانی سے ہر اپنے فعل سے
فما تم تل معینہ	نارم ہو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق سے بچنے جھوٹ بولنے واسطے کی خبر پریشہ تحقیق کر لینا چاہیئے ورنہ جہالت کا نتیجہ پھٹنا ہوگا لہذا خبروں میں کمی نہیں نہ کرنا چاہیئے بلکہ تحقیق کر لینا چاہیئے اور ایسی رفتار نہ رکھیں چاہے سوتے ہو کہ سبکی تجسس کریں اور کسی پر سوئٹن بلا وجہ و ضرورت کللی کر سنبھالیں۔

گفتار کی ہدایات

اور کھد سے میرے ہندوں کو	اور کھد سے میرے ہندوں کو
کہ کھودہ بات کہ بہت اچھی ہو	کہ کھودہ بات کہ بہت اچھی ہو
شیطان جہانم کے کھد سے	شیطان جہانم کے کھد سے

الشیطن کان للانسان عدواً
شیطان انسان کے واسطے
مبینا دشمن صریح ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بات اچھی کہنی چاہیے تاکہ شیطانی
فعل یعنی آپس میں جھگڑا نہ واقع ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
ہدایت کرنے کا حکم فرمایا کہ بات احسن کہیں یعنی غیر احسن باتوں کے کہنے
سے پرہیز کریں اور لفظ یا عبادی سے جو خونی پیدا ہوگئی ہے وہ قابلِ خلاف
اور نتیجہ بھی کہ خود یا عبادی کہنا فعل احسن ہے جس سے بہتر طور سے نہیں
بیان ہو سکتا تھا۔ سورہ نساء میں ہے۔

لا یحب الله الجھم بالسوء
من القول الا من ظلم وکان
الله سمیعاً علیما ان تبدوا خیراً
ان تحفوا او تحفوا عن سوء
فان الله کان عفواً قدیداً
اللہ کو اچھا نہیں لگتا بری باتوں کا غصہ
پکارنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سب سے علیم
ہے اگر تم کلمہ کرو سبائی یا اسکو حیاؤ
یا معاف کرو برائی کو تو اللہ معاف کرنے والا
قدرت والا۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ برائی کا اعلان قول میں اللہ کو پسند
نہیں ہے مگر جس پر ظلم ہو وہ کہہ سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے۔
یثبت الله الذین امنوا بالقلوب
المثبت فی الحیوة الدنیا
وفی الآخرة ویفضل الله المظلمین
ویفضل الله ما یشاء
ثابت رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو قول ثابت
دعویٰ کیساتھ حیات دنیا میں اور آخرت
میں اور گمراہ کرتا ہے ظالمین کو اور کرتا ہے
اللہ جو چاہتا ہے۔

اس آیت کے قبل کلمہ طیبہ کے نسبت ہے کہ وہ مثل درخت طیب
 کے ہے جسکی جڑ ثابت ہے اور اُسکی شاخ آسمان میں ہے اور اُس کا پھل
 ہر وقت ملتا رہتا ہے اور مثال کلمہ خبیثہ کی مثل درخت خبیثہ کے دیکھی سے
 کہ زمین میں جڑ پکڑے لیکن اسکو قرا زمین پر پس قول ثابت یعنی مضبوط پاکیزہ کے نسبت اس آیت میں
 کہ اللہ پاک نوازوں کو آپر مضبوط کرتا ہے اور اس کے مقابلہ میں ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے جس میں ثابت ہوتا ہے
 کہ جو پاکیزہ و مضبوط قول کلمہ نہ کہے وہ ظالم ہے اور اللہ اُس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ نحل میں ہے
 اِیَّیَّ السَّیْلِ رَبُّكَ بِالْحَکْمَةِ وَالْمَعِیْظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ اِلَّا یُذِیْقُکَ رَہًا کَیْطَرًا ۚ فَکَلِّمْ اَوَّلَیِّکَ لَعَلَّکَ تَکْفُرُ
 اور جو آدمی بالقی ہی احسن اور جگر اگر ان کیساتھ اس طرح کہرت بہتر ہو

پس عورت میں حکمت و احسن طریق کے اختیار کی ہدایت ہے۔ سورہ لقمن میں ہے۔

وَاعْضُضْ مِصْرَبَکَ ۚ اِنَّکَ لَکَیْفٌ مَّا تَصُوْرُ ۚ الْحَبِیْبُ ۚ اَوْرَیْکَ اَیَّیَّ اَدَاۃٍ تَکْفُرُ ۚ اَوْرَیْکَ اَیَّیَّ اَدَاۃٍ تَکْفُرُ ۚ
 اور ای مونسوہ تیرا کونسا پیٹھ پیچھے ایکے دھڑکو
 بعضکم بعضاً اَیْحَبُّ اَیْحَدُکُمْ
 کیا کوئی تم میں دوست بہتایا سکتا ہے
 اِنَّ یَاکُلُ لَحْمِ اَخِیْہِ مِمَّا فَرَغَ مِنْہُ
 گوشت اپنے بہائی مرد کا سو گھونٹ آؤگی
 وَاتَّقُوا اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ تَوَّابٌ حَرِیْمٌ
 اُس اور ڈر کر پوچھو اللہ سے اللہ تو آب رحیم ہے

پس اس آیت میں پیٹھ پیچھے برا کئے سے مردے بہائی کے گوشت کھانسی
 مثال دیکھی ہے اور اُسکی ممانعت کی گئی اور اُس سے بچنے اور بے کرنے کا
 حکم دیا گیا ہے اور جس سے بہتر مثال غیبت کے نقص کے ظاہر کرنے کی
 اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ سورہ احزاب میں ہے۔

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْا فَاکْ سَمِعْنَا ۚ اَوْ یُخْبَرُوْا کُمْ بِاٰیَاتِ سَمِیْعٍ

یصلیٰ کم و کثر و انفر کم صالح کرو یہ جاو گئے تمہارے اعمال

ذوالکم اور عظمت کرو جاو گئے تمہارے گناہوں کی

پس سیدھی بات کے کہنے کے حکم کے ساتھ موزن کو اس ثواب کا

بھی وعدہ ہے کہ ان کے اعمال صالح کرو یہ جاو گئے اور گناہ بخش دیے

جیسے کہ سیدھی بات کہنے کا جو اثر خود اپنی اور دوسروں کی طبیعت پر پڑتا ہے

وہ اعمال کے صالح ہونے کا سبب ہوتا ہے لہذا قول سدید ضرور کہنا

چاہیے کہ سدید پند ہی اسکی کرنی چاہیے۔ سورہ ذہر میں ہے۔

فیشر عباد اللہ ان یستحقوا القول فیستحقوا احسنہ اولہ

الذین یصلون اللہ و اولوہم

وہی جو اللہ کے آگے ہر روز کی دعا کرتے ہیں صاحبان عقل ہیں۔

اولو الانساب

پس قول سدید جو اس لئے کہتے ہیں کہ اُس میں سے احسن پر عمل کیا جاوے

لہذا قول سدید جو اس لئے کہتے ہیں کہ اُس میں سے احسن پر عمل کیا جاوے

وہ بھی مساوی عقل و تدبیر کی کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہے

و اذا حنینیم بختیۃ فحیوا باحسن

انما اولوہم ہا ان اللہ کان

علیٰ کل شیء حسیباً

جب کسی کو بھڑکی دھاوی جاوے یا بھڑکی کی بات کسی کے لئے کوئی

کہے جن کو تجھ کے بہترین والدہ تعالیٰ نے اُس سے بہتر کرنے والے کے حق میں

کہنے کا حکم دیا ہے یا اسی کو لوٹانے کا اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہر چیز کا حساب ہوگا پس دونوں کو ثواب ملیگا اور یہ امر آپس کی محبت و الفت و ہمدردی کے بڑھانے میں بہت مفید ہے اس لئے اس کی پیروی کرنے کا حکم ہوا پس ہم خسرا و ہم ثواب ہے اور دوسرے مومن کی عزت کرنا درجہ بڑھانا ہے اس سے بہتر طریقہ تعزیم کا جو اس آیت میں دوسرا ہے سورہ احزاب میں ہے۔

ادعوہم لا یا ہکم ھو اقسط عند اللہ فان لم تعلموا اباہم فاخوانکم فی الدین ومعہ الیکم

پکارو ان کو آگے یا پوچھ نام سے یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک سوا گنہگار

اگر باپ کو تو وہ تمہارا بھائی ہیں دیکھئے اور تمہارا رفیق

پس جہاں تک ممکن ہو باپ دادوں کے نام سے نام لینا چاہیئے اور اگر نام نہ ملے تو رفیق اور اخوان فی الدین ہیں اس کی بنا پر پکارنا چاہیئے اس آیت سے انما المؤمنون اخوة کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ خطاب کرنے اور کسی کے پکارنے کا طریقہ تنزیہ کا خاص جزو ہے مختلف طریقہ سے لوگ مختلف آدمیوں کو پکارتے اور مخاطب کرتے ہیں اُس میں سے ایک مخصوص حصہ کے پابست قسم آن میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح پکارے جاوین چونکہ اُس حصہ کو خاص الفت یا اُس کی مخالفت میں خاص دخل تھا لہذا اگر اُس کا بیان نہ کیا جاتا تو قرآن کج ہوئے کی ایک نل رہ جاتی اس لئے اخوان فی الدین یا باپ کے نام سے پکارنے کا حکم ہوا جس سے بڑے ناموں کے پکارنے سے احتراز ہوتا ہے اور دینی بھائی کہہ کر پکارنے کے طرف بجائے اس کے کہ جن کی اولاد میں نہ ہوں ان کی اولاد کہہ کر پکارے جاوین اشارہ ہے یا رفیق دینی لکھ

سورہ یاسین میں ہے و بیل لکل
اقلک اثم لیسع ایت اللہ تعالیٰ
علیہ ثم یص مستکبرا کاف لم
یسعھا فبشرہ یذاب الیم

لہذا جو وعید اور جس طریق سے بیان مذکورہ آیت کے جھوٹوں کے نسبت ہے وہ قابل خیال ہے۔ پس گفتار میں جو امور بیان پر بیان ہوئے اُن پر خیال کرنے سے کماحقہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طریق سے قرآن مجید میں بیان ہے وہ سچ ہے اور اس سے بہتر طریق گفتار کمال و تصاحب کے لئے ہو نہیں سکتے اور نہ اصول ایسے خوبی سے دوسرے طور پر بیان ہو سکتے ہیں ایسے ساتھ حسب ذیل مقامات کا بھی خیال کرنا چاہیے جن کے نسبت قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان ہے تو اور بھی حیرت ہوتی ہے اور اعجاز ثابت ہوتا ہے والدین کے نسبت قول کریم کہنا نصیحت میں قول بلیغ کہنا تاکہ نصیحت پکریں اور ڈر میں قول لین کہنا۔ زور و قول سے پہنچا جو نہ کیا ہو اُس کے کہنے سے پرہیز کرنا غار نہ زور سے پڑنا نہ آہستہ سے بچ کی راہ اختیار کرنا۔ تریل سے پڑنا صدق قول و صدق وعدہ کا بہت تحسن ہونا معاہدہ کی پابندی کرنا قول ابی سنین کو اللہ کا دنیا کی زندگی میں ثابت رکھنا وغیرہ۔

آداب مجلس

سورہ مجادلہ میں ہے یا ایہا الذین
امسوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 أَمَّا مَنكُمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 پس آداب مجلس کا حکم اس آیت میں ہے۔ سورہ حجرات میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ
 قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن
 يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن
 لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 اے مومنو! تمھارا کرے کوئی قوم کسی قوم سے
 شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ کوئی عورت
 کسی عورت سے شاید کہ وہ عورت بہتر ہو
 اس سے اور عیب نہ لگاؤ آپس میں ایک دوسرے
 کو اور آپس میں ایک دوسرے کو بُرے لقبوں سے نہ پکارو
 بُرائی نام فاسق بعد ایمان کے اور میں نے
 توبہ نہ کیا تو وہی ظالم ہے

پس اس آیت سے ایک تو ٹھٹھا کرنے کی ممانعت ہے دوسرے بُرے
 لقبوں سے پکارنے کی اور اُس کو فسق قرار دیا گیا ہے جو شایان ایمان والوں کے
 نہیں اور اُس سے جو توبہ نہ کرے تو اُس کو ظالم کہا گیا ہے۔ سورہ حجرات
 میں ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْفُوا أَسْوَاعَكُمْ
 اے مومنو! اس کے درمیان نہ ہو خدا اور اس کے
 رسول سے اور تقوئے کرو اللہ سے
 اللہ سب سے علیم ہے۔ اے مومنو
 اپنی نہ کرو اپنی آوازوں کو

فرق صوت الہی ولا تجھروا الہ
 بالقول کجھ بعضکم لبعض ان
 تحبوا عبادکم وانتم لا تشعرون
 ان الذین یحفظون اصولہم عند
 رسول اللہ اولئک الذین امتحن
 اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ
 واجر عظیم ان الذین ینادون
 من وراء الحجاب اکثرہم لا یعقلون
 ولوا ہم صبروا حتی تخرج الیہم
 لکان خیرا لہم واللہ عفور رحیم
 پس ان آیات میں جو بات کہ اللہ اور اُس کا رسول کہے اُس سے اُس کے بڑھ جانے
 یعنی اور زیادہ اُس کے کرنے یا ترک کرنے کو کہنے اور آنحضرت کی آواز پر
 آوازوں کے بلند کرنے اور آپ کے پاس نہ کچھ لہجہ میں بھی بولنے کی ممانعت ہے
 نیز حجروں کے پیچھے سے پکارنے کی بھی اور وعدہ وعید مذکور بھی آیات میں ہیں۔
 لہذا بڑے بڑے درجہ والوں کا ادب و اکرام بھی اسی قیاس سے ہونا چاہیے۔
 سورہ نور میں ہے اما المؤمنون
 الذین امنوا باللہ ورسولہ واذا
 کانوا معہ علی امر جامع لم یذہبوا
 حتی یستاذنوا للکافی
 سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہیں جو
 ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور جب
 اُس کے ساتھ اُس امر پر ہوں جو جمع کر دیا ہو
 نہ چلے جائیں یہاں تک کہ اُن کو اجازت نہ ہو الا یہ

پس ایسے جلسوں میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے بغیر اجازت چلائے جانا چاہیے
اسی قیاس پر ایسے جلسوں میں جو باہمی کام و مشورہ کے لئے ہوں بغیر مہتمم کی اجازت
و اطلاع کے ہوئے چلائے جانا چاہیے۔ سورہ نور میں ہے۔

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا
الى الله ورسوله ليحكم بينهم
ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك
هم المفلحون

سو اس کے معنی کہ قول مؤمنین کا جب بلا جواز
اللہ اور رسول کی طرف تاکہ حکم کیا جاوے تو وہ یہ کہ وہ لوگ کہیں کہ سنائے اور اطاعت کی
ہے وہی فلاح پانویا ہے۔

رفتار و کردار

سورہ مومنوں میں ہے قد افلم
المؤمنون الذين هم في صلواتهم
خاشعون والذين هم عن اللغو
محضون

سورہ فرقان میں ہے واذ امر باللغو
مردا کراماً

بے شک فلاح پایا ان مومنوں نے
جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں
اور وہ جو بکلی بات سے
اغراض کرتے ہیں۔

اور بندے رحل کے وہ ہیں اور جب زین
کلی بات پر گزرتے بزرگانہ

پس ان آیات سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نفوس سے روگردانی کرنا چاہیے اور
جب اس پر جانحلیں تو بزرگانہ نکل جانا چاہیے۔ سورہ فرقان میں ہے
والذين لا يشهدون الزور

اور یہ کہ وہ ہیں جو مثال میں نہ جھوٹا کام میں
پس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جن کا کردار یہ ہے
کہ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے۔

سورہ فرقان میں ہے وعباد
الرحمن الذین یمشون علی
الارض هداوازاخاطبهم
الجاهلون قالوا سلما
اور بندہ رحمن کے وہ ہیں جو چلتے
ہیں زمین پر آہستہ اور جب
بات کرنے لگیں اُن سے بے سجدہ لوگ
کہتے ہیں کہ سلام ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آہستہ زمین پر چلتے ہیں یعنی
کبر کی چال نہیں چلتے اور جب جاہل اُن سے بات چیت کرتے ہیں تو اُن سے
کہتے ہیں سلام یعنی اُن کی دل آزاری بھی نہیں کرتے وہ عباد الرحمن ہیں۔
کبر و تواضع

سورہ بنی اسرائیل میں ہے ولا تقف
بالسیناء ثم علم ان السمع لیسبى
والفؤاد کل اولئک کان عنده مسئل
ولا تمش فی الارض مراحا فک
لن تمحوا الارض ولن تبلم الجبال
طولا
اور نہ پیچھے پڑا سکے جس کا علم نہیں تھا کہ
کان اور آنکھ اور دل ہر ایک
سے پوچھا جاوے گا اور نہ چل
زمین پر اُکڑتا ہوا تو ہرگز نہ پہاڑ لگا
زمین کو اور نہ پہاڑوں
تک لمبا ہو کر

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کا علم نہ ہو بیجا نہ اُس کے پیچھے نہ پڑنا
چاہیئے اور تجویہ لینا چاہیئے کہ اگر کان سے اُس کے متعلق سنئے اور آنکھ سے
اُس کے متعلق دیکھیں اور دل کو اُس کے متعلق لگا دیں تو انہیں سے
ہر ایک کو جواب دینا ہوگا کہ کیوں ایسا بیسود و عبث کام کیا اور زمین پر اُکڑتے ہوئے
چلنے کی بھی ہمانت ہی اور نہایت خوبی سے بیان ہے کہ تو ہرگز زمین کو نہ پہاڑ لگا

اور ہاڑ کی لمبائی تک ہرگز نہ پہنچے گا لہذا اس بھوری پر اگر ٹانگیاں بکریں اور
امور مذکورہ کے بابت بھی درست رکنا اور مٹی چلنے کے بابت بھی
جو ہدایت ہے اُس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ لقمن میں ہے

وَلَا تَصْرُخْ فِي السَّمَاءِ لِاتِّخَافِ
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مَخْتَالٍ أَفْخَرُوا وَقَصِدُوا فِي
مَشْيِهِ
اور اپنے گال نہ پھلا لو گونگیلو اور نہ
چل زمین پر اٹھا بیشک اللہ کو نہیں بہانا
کوئی اترانے والا فخر کرے اور چلے
میں میانہ روی کا چال چل۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چلنے میں نہ بہت آہستہ چلنا چاہیے نہ
بہت زور سے بلکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور
کبر و فخر نہ بھجاوے اور گال بھی اسی غرض سے لوگوں پر نہ پھلاتا چاہیے
اللہ کو اترانے والا بڑا بیان کرنے والا نہیں بہاتا۔

تو آنکھ شوی پیش مردم عزیز
تو وضع کند مرد را سرفراز
تو وضع کند ہر کہ بہت آدمی
کسے را کہ عادت تو وضع بود
تو وضع عزیزت کند در جہان
مرا پیر دانائے فرخ شہاب
یکے آنکہ برخویش خود میں مباحش
تو آنکہ بر خوشن را نہ گیری بہ چیز
تو وضع بود سروران را طراز
نہ زبید ز مردم بجز مردی
ز جاہ و جلالش تمتع بود
گرامی شوی پیش دہا چو جان
دو آنکہ ز فرمود بر دے آب
دوم آنکہ بغیر بد میں مباحش
کہ روزے ز دلتش در آئی بسر

ہر کہ بیہودہ گردن فسرانزد
 خوشن را بہ گردن اندازد
 لاف سترگی و دعویٰ مردی بگذار
 عاجز نفس فسر و مایہ چہ مردی چہ زنی
 دشمن چینی تا توان لاف از بروت خود مزن
 مغربست در ہر سخوان مردیست در ہر پیرزن
 سورہ شہر امین ہے و اخفض
 جھکا تو اپنے بازو کو اُن لوگوں کے لئے
 جو پیروی کریں تیری مومنین میں جسے سورہ
 فان عصوتک فقل انی بوی بما
 اگر نامزمانی کریں تیری تو تو کہہ میں برہی
 ہوں تمہارے عمل سے۔

تعلمون
 بازو جھکانے سے رفتار و کردار و گفتار میں فردتی کرنا یعنی تواضع مراد ہے اور اس
 آیت میں جو مؤمنین آنحضرتؐ سے عصیان کریں اُن کے افعال کے نسبت آنحضرتؐ کو یہ
 ہدایت ہے کہ آپ برأت ظاہر کریں۔ پس اس آیت کو تواضع مومنین و مبتدین کیساتھ
 کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ سورہ حجرت میں ہے۔

و اخفض جناحک للمومنین
 اور جھکا تو اپنے بازو مومنین کے لئے
 و قل انی انا النذیر مبین
 اور کہہ میں تو نذیر ہوں

اعتقادات اور عبادات سے غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت و وقار
 قسائم کیا جاوے اور ایک دوسرے کی تائید کریں اور اس پر آمادہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین
 یستکبرون عن عبادتی سیدخلہم
 جو کبر کریں گے مسیری
 عبادت سے میں داخل کون گا

جہنم و آخرین
 اُن کو جہنم میں ذلیل کر کے
 پس عبادت سے تکبر کے یہ سننے میں کہ جس غرض سے اللہ نے سپرد کیا ہے

اس سے روگردانی کیجاوے اور معرفت نفس اور معرفت خدا کو پہل جھاوے
 اسی لئے وعید مذکور ہے اور یہ بھی اس آیت فو نیز دیگر آیات سے ثابت
 ہوتا ہے کہ عظمت و وقار قائم کرنے کے لئے عبادت کیجاتی ہے لہذا
 خالص طور پر خدا ہی کے لئے اس کرنے کا اور رغبت اور شہ سے نہ کہ لغت
 اور بددلی و نیا ہے اور تضرع اور خوف سے کرنے کا نہ کہ اپنے لغت سے حکم
 قرآن مجید میں ہے۔ اور عبادت کا نتیجہ تقویٰ و حسن معاملات و صالح بننا ہے
 یعنی دوسرے سنوں میں تہذیب و تمدن کو ترقی دینا و خشک بننا و نیک بنانا
 لہذا اصل غایت و غرض و مقصود آخر الذکر ہے جو بذریعہ عبادت حاصل کرائی
 جاتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

انصای من بایلت الذین ذکرہ ابحا
 و خذوا سبیحاً و سبحوا بحمد ربکم
 و هم لا یتکبرون تتجافوا جنوا
 عن المصاحم ینعون ربکم
 حزناً و طمعاً و ہمارا من قسہم

ینفقون
 کہہ کر دل برداشتہ نہیں کرتا تو زبان کی طرف پھینک دیتا ہے اور احمق کو
 کہہ دیتا ہے۔ یہ حال شکر کا ہوتا ہے کہ حبیب تک پہاڑ کے نیچے نہیں جاتا
 نہیں سمجھتا کہ ہر فرعون نے رامو سائے اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ
 شکر کے سلسلے اسکی کچھ نہیں چلتی وہ نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس

کہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں جب کہ ایک امیر زادہ ایک فقیر زادہ سے محبت
کر رہا تھا کہ میرے باپ کی قبر تیرے باپ کی قبر سے زیادہ عمدہ بنی ہے فقیر زادہ
نے کہا کہ جب تک تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے کسے سر قبر میں کرکھا اس سے
پہلے میرا باپ بہشت میں پہنچ جاوے گا۔ علم و عمل نسب و جمال و قوت و مال
و کثرت یا دار و مددگار ان یہ سات چیزیں سبب کبر کا ہوتی ہیں اگر انسان
غور کرے تو انہیں سے کوئی بھی انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے انہیں
یا کہیں زعم باطل میں متکبر اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور اس پر فخر و وسوسہ کرتا
جیسے غنٹا اپنے ہمسرے پر حالانکہ اسکی حرکات یہودہ ہوتی ہیں پس زعم باطل
سبب کبر کا ہوتا ہے اگر انسان اپنی پیدائش و حالت و حاجت اور ایک
دن ہلاک ہو جانے پر غور کرے تو کبر نہ کرے کہ پہلے انسان ناپاک بوند سے
بنا اور پھر ناپاک جگہ سے پیدا ہوتا ہے اور مرد و زن ناپاک مرنے پر اس کا جسم
ہو جاتا ہے اور غلاظت کو وہ اپنے عمدہ میں لئے پھرتا ہے یہی حقیقت
اسکی ہے۔ کبر کی علامت و آثار حسب ذیل ہیں۔ سانس بہت گہری چلنے
لگتی۔ سینہ و تجڑہ پہنچاتا اور عضلات ابھرے معلوم ہوتے ہیں چلتے ہوئے سارا
جسم اکڑا ہوا معلوم ہوتا سر اور چہرہ اور پرکھٹا اٹھارتا ہے مویچھوں کے بال
کسی قدر کٹے ہو جاتے ہیں اور پیشانی پر ہلکی شکن پڑی رہتی ہے۔ امانیت
بہت بعض کا دعویٰ ہے کہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے اس میں افراط
ہو تو اس کا نام کبر و غور ہے اس کے بمائل جذبات خود بینی خود پسندی
و افراط خود اعتمادی و خود ستائی و خود دانی اور فحاری میں کبر ایک مستقل

مگر کیفیت نفس انسانی کی ہے جہاں جذبات خوف و غضب کے چھوٹے بڑے ہیں انسانی
 یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے کو حقیر و فروتر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا یا اعتدال ہوگا اس کا نام ان کے
 تواضع ہے۔ افلاطون نے اس سوال پر کہ ظالم تر آدمیوں کا کون ہے یہ جواب دیا کہ جو اپنی قدر
 نہ جانے اور ایسے آدمی سے فروتنی کرے جو اس کا اکرام نہ کرتا ہو۔ اس طویل کتاب ہے
 کہ اپنی قدر سے کم قیمت لیتا نامزدی و بزدلی ہے۔ اما کا علم ہر آدمی رکھتا ہے لیکن اپنی
 ذات کے بڑے یا حقیر یا قدر جانتے کی کیفیت بھی ابتدا سے عمری میں غیر مخلوط طور پر انسانی
 نفس میں لانا پیدا ہوتی ہے جو بلیبی اور خودی یا بھڑدی کی مظہر ہے۔
 ازان کو حق نمی داند سپر سیز کہ روح از صحبت اور غزلت
 کہے کو میکند نعمت فراموشش از در کردن فراموشی ثواب است
 با وقار رہ بغیر تکر و خندہ و قہر کے۔ تواضع کو بغیر ذلت کے۔ میانہ روی اختیار کر
 بغیر نفرت دلانے کے۔ تکر وہ خصلت ہے کہ متکبر اپنے کرنے کیلئے اُسکو
 پسند کرتا ہے مگر اُس کے ہمسایہ اور دوسرے اشخاص اگر اُس کی راہ
 کریں تو اُس کو نہیں دیکھ سکتا۔ متکبر اپنی حالت دیکھنے اور سمجھنے سے اندھا
 ہو جاتا ہے حالانکہ لوگ کوئے کو اُنس کی چال چلتے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں
 اور بچا فرستتا گوارا نہیں کرتے لیکن متکبر نہیں سمجھتا کہ لوگ اُس سے کیسا
 شکر کرتے ہیں۔ گھوڑے کی قیمت اصطبل میں بہ نسبت نخاس کے زیادہ
 معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح خود بینی سینے اپنی ذات کو دوسروں سے اچھا
 سمجھ کر بغیر وجہ کافی کبر کرنا و خود شناسی نہ کرنا مذموم ہے اسی طرح خود فروشی
 و خود فراموشی بھی ذلیل و درسا کرنے والی ہے۔ خودی و دمنون میں ہمتا

ہونے لگی ہے ایک یہ کہ خود بینی کیا ہوے دوسرے یہ کہ خود فروشی و خود فراموشی
 نہ کیا ہوے اور اپنی قدر و عزت و تمکین و وقار کا خیال رکھا جاوے اس طرح
 خود فراموشی کے سنے بھی بعض اشخاص سمیٹے ہیں کہ اپنی ذات کو
 لاطایل کاموں سے بھلا دینا اور انکسار و تواضع کرنا اور خدا اور حکم خدا کے
 مقابلہ میں اپنے کو بھول جانا۔ خود داری یہ ہے کہ اپنے کی بجا خوشی اور بجا
 رنج اور بجا دل و لہجہ ذات سے محفوظ رکھنا اور نفس کو اسطرح کے افعال یا ترک
 افعال سے روک رکھنا کہ دوسروں پر ظلم نہ ہو اور وہ نفرت نہ کریں اور اپنی
 حفاظت بردن سے ہو۔ غرض یہ ہونی چاہیے کہ عزت و وقار کے خلاف
 عدم خود داری کے وجہ سے ناشناس عمل نہ کریں اور اسطرح ذلت
 و رسوائی سے حفاظت ہو اور حسن قدر کے کہ لائق ہوں وہ قدر کیا ہوے
 جو سب آرام و فائدہ و کامیابی کا ہو اور نتائج عمل سے فائدہ ہو بر خلاف
 اس کے افراط انکسار و نرمی سے لوگ گستاخ ہوتے ہیں اور نا اہلون
 ظالمون اور سفیہوں کو تسخروا پذیرا رہی و نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے یہ
 ضرور نہیں ہے کہ دل میں بھی کیفیت اپنے بلند قدر ہونے کی ہو بلکہ مقصد یہ
 ہونا چاہیے کہ ایسا بافراط انکسار نہ کیا جاوے کہ حفاظت و کامیابی نہ ہو تکبر
 مغرور سے انکسار کرنا اس کو اور بھی زیادہ تکبر بنانا ہے اس سے ملنا اور اس کا
 نہ ملنا بعض اوقات اور بھی مضر ہے۔ عاجزی و مسکنت و ہزل و غیرہ مائل جذبات
 تقریبی ہیں بعض نے کہا ہے کہ کبر و فحاری جذبات سرک و غضب کی درمیانی
 کیفیت ہے خود نما چاہتا ہے کہ اُسکی تعریف کریں مغرور خود اپنی حالت پر فخر کرتا ہے

معرفت نفس اور خود اعتمادی اور اپنا قسم رکھنا اور اپنی قربت کرنا اگر اقرار طغریلا
نہ ہو محمود بن

زمین کے کل طیبات کا حلال ہونا و مستثنیٰ جن کا کہنا
حرام ہے انکی تفصیل

سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الناس
کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً
ولا تتبعوا خطوات الشیطن
انہ لکم عدو مبین انما یامرکم
بالسوء والفساخ ان تقولوا علی
اللہ ما لا تعلمون ہ

اور اوسو کہا کہ جو کہ زمین میں ہے حلال ہے
اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی
وہ تمسار دشمن صریح ہے
سوائے اس کے زمین کہ حکم کرتا ہے
تم کو برائی اور فحشاء کا اور اس کا کہو
اللہ پر جو تم کو معلوم نہیں

اس آیت میں حلال طیب کے کہانے کی تمام آدمیوں کو ہدایت ہے اور
حلال طیب نہ کہانا شیطان کے قدموں پر چلنا بیان ہوا ہے اور نتیجہ
حلال طیب نہ کہانے کا سورہ فحشاء میں مثلاً ہونا اور اللہ پر وہ بات کہنا جو نہ جائز
ہوں بیان ہوا ہے۔ پس ایسی چیز جسکا نتیجہ ان تینوں عریب میں یا ان میں سے
ایک ہو وہ حلال طیب نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا کلوا من طیبات
ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم
ایاہا تعبدون انما حرم علیکم البیتۃ

ای ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہے تمہارے
لئے رزق دیا ہے اور شکر کرو اللہ کا اگر تم
اسکی عبادت کرتے ہو سو انکی زمین کہ حرام کیا گیا ہے

والحکم المختار وما اهل
به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ
ولا عاد فلاثم علیہ ان اللہ عفو
رحیم ہے۔

چھوڑا اور خون اور گوشت اور جھیر
پکارا گیا ہونا میرا اللہ کا سوچو کوئی پتھر اور ہو
مہنات کرتا ہو اور نہ زیادتی تو اس پر گناہ نہیں
اللہ غفور رحیم ہے۔

اس آیت میں مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ طہیات میں سے کما دین اور حریات کو
کھانا اٹھ کر رو دیا گیا ہے اور جو مضطر ہو کر کھالیوے جہین زیادتی اور زیادتی
نہ ہو کر دیا گیا ہے کہ اس پر اٹھ نہیں ہے اللہ غفور رحیم ہے۔ سابقہ مذکورہ
آیت میں چونکہ خطاب عام آدمیوں کے ساتھ تھا جہین مومن وغیر مومن
شریک تھے لہذا ان کے لئے اٹھ نہیں کیا گیا اور اس آیت میں شکر
رزق یہ قرار دیا گیا ہے کہ طہیات کو کما دین اسی لئے کیا گیا ہے کہ اگر اللہ ہی
کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو۔ جو چیزیں کمانے کیلئے حرام تھیں
ان کا انحصار اتنا ہے اُنکی تفصیل یہ ہے قرہ۔ ہو اور جو کھا گوشت
پس یہ چیزیں مضر اور فساد کی پیدا کرنے والی بھی ہیں۔ چوتھی چیز جس پر غیر اللہ کا
نام پکارا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے اسکی حرمت نفس سے میں غیر طہیات مضر
ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محافظت شرک کے لئے ہے کیونکہ شرک
غیر اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرتے یا چھوڑ دیتے تھے اور ذبح کرنے
میں ایسے طریق کو استعمال کرتے تھے جو مضر ہو پس نتیجہ ان کا سو ہوتا تھا
یابہ کہ ان تقویٰ لو علی اللہ مالا تعلمون میں شامل ہوتا تھا پس جس طرح ظاہر
اٹھ کے چھوڑنے کا حکم ہوا باطن اٹھ کے چھوڑنے کا بھی حکم ہوا تاکہ ظاہری و باطنی

پاکی دونوں کا سبب ہو۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ حق مت علیکم المیستة
 و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغير الله به و المیتة و الموقود و المشرک
 و النطیحة و ما اکل السیم الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب ان تقسموا
 بالان لای ذلکم فسق الیوم یلش الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم
 و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اقممت علیکم نعمی و رضیت
 لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مغمصة غیر متجانت لاشم فان الله غفور
 رحیم یسئلونک ما اذا حل لهم قل اهل لکم الطیبات و ما علمت من
 الحرام مکلبین لعلو فھن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم
 و اذکر اسم الله علیہ و التقوا الله ان الله ساری الحساب الیوم اهل لکم
 الطیبات و طعام الذین اولى الکشب حل لکم و طعامکم حل لهم ان آیات
 میں اور مزید تفصیل ہے اور سیمۃ الانجسہم گسٹ کر مر اور چوٹ سے اور
 اگر کر اور سینگ سے مارنے سے اور پھانسی سے جانور کا کھایا ہو جس کو
 ذبح نہ کیا ہو حرام بتایا گیا ہے ظاہر ہے کہ ان سب میں یا مردہ ہوتا ہے یا لہو
 پس یہ سب تفصیل ایسی ہے اور یہاں پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈالکر یا تاشا
 بھی حرام کیا گیا ہے اور اس کو فسق کہا ہے پس وہ اہل لغير الله من مثال
 اور کہا گیا ہے کہ جو لاچار ہو گیا ہو جو کہہ میں گناہ پر نہ ڈھلتا ہو تو الله غفور رحیم ہے
 اور حلال کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ طیبات تم کو حلال ہے اور جو سد ہاؤ
 شکاری جانور و طاسنے سے جھکوسکا متے ہو تو تمہارے لئے رگہ چوپڑیں اس
 کو کھاؤ اور اللہ کا نام لو اسمین اور کہنا ان لوگوں کا جھکوکا کھ دینی ہے

موتوں کو حلال ہے اور موتوں کا کھانا ان کو حلال ہے۔ پس جو چیزیں
حرام ہیں ان کے علاوہ طعام اہل کتاب بھی حلال قرار دیا گیا۔ سورہ انعام میں ہے

قل لا اسجد فی ما اوجہ الی صومعاً

علی طاعم بطعمہ الا ان یکون

میتة او دماً مسفوحاً او لحم

خنزیراً فانه رجس او مضطراً

اہل لغیر اللہ ہم فہم اضطر

غیر باغ ولا عادی فان ربکم عفوف

رحیم

اس آیت میں بہت صفات یہ کہا ہے کہ سوگند کرو آیت کے اور وحی کے

رو سے کوئی چیز حرام نہیں ہے اور نہ کورہ چیزوں کو جس کا ہے من اہل

لغیر اللہ کو نفی پس وجہ حرمت بھی بیان کر دی ہے اور دم کی تفصیل بھی

کر دی ہے کہ دم مسفوح حرام ہے۔ سورہ نحل میں ہے۔

فکل مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً

وامشکروا نعمت اللہ ان کنتم

ایاہ تعبدون اما حرم علیکم

المیتة والدم ولحم الخنزیر وما

اہل لغیر اللہ ہم فہم اضطر

غیر باغ ولا عادی فان اللہ عفوف

رحیم

سو کھاؤ اس میں جو اللہ نے حلال و طیب کیا

اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اس کی عبادت

کرتے ہو سو اس میں حرام کیا ہے خنزیر

مردہ اور ہوا اور سور کا گوشت اور حیر نام

پکارا جاتا غیر اللہ کا پر جو کوئی ناجار ہو جاوے

نماز نہ کرنا ہونہ زیادتی تو اللہ عفوف رحیم ہے

ولا تقولوا لما تصف السنتكم
الکذب هذا حلال وهذا حرام
لنفترون على الله الکذب ان الذين
يقفرون على الله الکذب لا یفلحون
اور کہو اپنی زبان کے چھوٹ جانے سے
یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ اللہ پر چھوٹ جانے سے
جو اللہ پر چھوٹ باندھتے ہیں وہ فسلاح
نہیں پاتے توڑا برت لین اور ان
میں سے کچھ عذاب الیم کیلئے عذاب الیم ہے۔

ان آیات میں بعض تفصیل فرمادیں یعنی شکر نعمت اللہ کا لکھا ہے اور لکھا ہے
کہ نہ کہو اپنی زبان کے چھوٹ جانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ اللہ پر چھوٹ
باندھو فسق سے عزا یہ ہے کہ جب قدر تفصیل بروئے وحی و قرآن ہے اس سے
زیادہ کسی کو حرام یا حلال کہنا اور اس کو اللہ کا حکم قرار دینا اور قیاسی واجتہادی شرک
قطعی حرام قرار دینا اللہ پر چھوٹ باندھنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سوہ و فحشاء
جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہو اور ان تقوا و املا تعلیوں نہ واقع ہوتا ہو وہ چیزیں
بھی کہانیکے قابل ہوں اگرچہ انکی تفصیل قرآن میں نہ ہو لیکن قطعی حرام کہنا اور انکی حرمت
اللہ کے طرف کسی کا منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔

ولا تاكلوا مما بينكم وبينكم
ان الله لفسق وان الشيطان ليوحد
الى اوليائهم ليحاديكم وان اطعتم
انکم لمشركون۔
اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر نام نہ لیا گیا ہو
اللہ کا وہ فسق ہے اور شیطان دین دہانتے ہیں
اپنے قیوں کے تہمت جگر اڑیں اور اگر تم ان کی
اطاعت کرو تو تم مشرک ہو۔

پس اس سے جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے نہ لیا گیا ہو اس کی فسق ہونا
اور جو لوگ اس میں مجادلہ کرتے ہیں ان کی اطاعت کرنا شرک قرار دیا گیا ہے۔

جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظت شرک کے لئے وہ حرام ہوا۔ سورہ النعام
مین ہے۔ و ذروا ظاہر الاثم اور چھوڑ دو ظاہر گناہ اور
و باطنہ اُس کے باطن کو

سورہ مؤمنون مین ہے یا ایہا
الرسال کلوا من طیبات و اعملوا
صالحا انی بما تعملون علیم
اے رسولو کھاؤ طیبات مین سے اور
عمل کرو صالح اور جو کچھ تم کرتے ہو
اُس کا میں علیم ہوں۔

پس اس آیت مین رسولون کو بھی طیبات کے کھانے کا حکم ہوا اور اُس کے
ساتھ ہی صالح عمل کرنے کا بھی حکم ہے تاکہ معلوم ہو کہ طیبات کے کھانے سے
صالحیت عملی پیدا ہوتی ہے یعنی سورہ فحشا، پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا
صالحیت عملی کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ طیبات کی حلت اور غیر
طیبات کی حرمت صالحیت کے پیدا کرنے اور ترقی دینے کی غرض سے ہے
اور خود انسان کو اُس سے فائدہ ہے اسی لئے حرام چیز مین اثم قرار
دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ مین ہے۔

یا ایہا الذین امنوا ادعوا بالحق وہ
احلت لکم بھیصتہ الا نعام الا ما تبلی
علیکم غیر محلی الصید و انتم حرم ان
اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین امنوا
لا تقبلوا شعا و اللہ و لا الشہر الحرام
و لا الہدی و لا القلائد و لا امین
اے ایمان والو پورا کر دے حلال ہونے تم کو
چو پاک پوشی کے سوا اس کے جو تم کو سادین غیر حلال
تھا کہ جب تم احرام مین ہو اللہ حکم کرتا ہے
جو چاہے۔ اے ایمان والو حلال نہ بھو
اللہ کے نام کی چیز مین اور نہ ادب و الامینہ
اور نہ ہدی اور نہ قلائد اور نہ آئینوں

البیت الحرام یتعین فضل امت
 زہم ورمونا واذ حلقم فاصطادوا
 اور اگر کفر طوف کو مومن سے برتر فضل پر کیا اور
 رضائے می اور جب حرام کے باہر اور شکار کر سکتے ہیں
 آیات مذکورہ بالا سے جس وجہ سے جو چیزیں کہانے کے لئے حرام کی گئی ہیں وہ ثابت
 ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حلال طیب کہانے کی تاکید ہے اور یہ بھی
 فرمایا گیا ہے کہ اللہ پر اقرار نہ ہو کہ فلاں چیز اللہ کے طرف سے حلال ہے اور
 فلاں چیز حرام جو اللہ پر کذب و اقرار کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے یعنی جس قدر
 حرام کی تصریح قرآن مجید میں ہے اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے حرام کہنا
 اللہ پر اقرار ہے کذب کرنا ہے۔ پس جس حکمت کے ساتھ احکام مذکور بیان
 ہوئے ہیں وہ مجربین۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لیقلوا کلم اللہ بشی
 من الصید تمناہ الیکم ورم ما حکم
 لیعلم اللہ من یحافہ بالجنب فمن
 اعتدی بعد ذالک فلیعذاب الیم
 یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصید
 وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمداً
 فجاء مثل ما قتل من النعم یحکم بکم
 ذوا عدل منکم ھدیا لکم الکعبۃ
 او کفارۃ طعام مسکین او عدل
 ذالک صیام لکذوق وبال امرایہ
 اے مومنو! تم کو نرا و حکما اللہ ایک شے میں
 شکار کے کہ پیچھے میں اسکو تھارے ہاتھ اور تھار
 تھار کے معلوم کرے اللہ کون اس سے بالجنب کرتا ہے
 سو جسے زیادتی کیا یا اسکو تو اسکو عذاب الیم ہے
 اے مومنو! مار ڈالو شکار کو اور تم احرام میں ہو
 اور جس نے مار ڈالا ان کو بالقصد تو
 بدلا اس ہمارے برابر چوپا مومن سے ٹھراوین
 دو مستقیم میں کہ نیاز پہنچا دے کعبہ کو
 یا کفارہ گناہ مسکینوں کا یا اس کے برابر
 روزے کہ چکے سزا اپنے کو دار کی

عفا الله عما سلف ومن عاد
 فينتقم الله منه والله عز وجل انتقام
 أحل لكم صيد البحر وطعامه
 متاعا لكم وللسياحة وحرم عليكم
 صيد البر ما دامتم حرما والفقوا
 الله الذي إليه تحشرون
 ان آیات میں کفارہ شکار کا اور اس کی حرمت مذکور ہے اور اس کی کفارہ
 ادا کیا جاوے اور محرک شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کی حرمت اس جگہ
 کی قرار دی ہے کہ کون اللہ سے بالغیب ڈرتا ہے یعنی صرف اس لئے کہ ملاحظہ
 اس کی جگہ ہے شکار بڑی بھی وہاں کے حالات احرام میں حرام کئے گئے
 اور اس حجت کا جواب کہ احرام سے اور شکار سے کیا خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ
 گویا یہ دیا کہ تاکہ اللہ سمجھے کہ کون اس کو بالغیب ڈرتا ہے یعنی احکام کو بلا حجت
 اور صرف ایمان بالغیب پر یا نکر اس پر عمل کرتا ہے اور دلائل نہیں طلب کرتا۔
 پس اس حکم پر بغیر فلسفیانہ و عقلی دلیل کے حکم کے بندے عمل ہونا چاہیے اور
 اس کے عدم تعمیل کا نتیجہ عذاب الیم ہے اور عذاب الیم اللہ تعالیٰ کے حکم
 نہ تعمیل کرنے کا نتیجہ ہے نہ کہ شکار کرنے کا۔ اور مصلحت واقعی بھی بظاہر بہت ظاہر
 اور وقوف و ادراک عامہ سے باہر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے تاکہ بغیر
 اختلاف و مزید تفقہ کے عمل ہو یہ حکم دیا اور مصلحت یہ ہے کہ چونکہ بغیر اسلحہ کے
 شکار خشکی کا نہیں ہوتا ہے لہذا بیت الحرام میں ایسے شکار کی اجازت نہیں دی گئی

کہ بوجہ اسلحہ یا آواز اسلحہ یا سامان اسلحہ فساد و خون خرابہ نہ واقع ہو اور اتفاقیہ انسان کی جان کا نقصان نہ ہو اور بدیعت الحرام کی حرمت میں فرق نہ آوے برخلاف اس کے بجز کفار میں اسلحہ کی ضرورت واقعی نہیں اور نہ حدود دینیہ میں کوئی ایسا بڑا سمندر ہے جہاں ایسا شکار کیا جاوے جو فائدہ دینی کما نیلے کام میں آسکے لہذا حکم مذکور مصلحت و اسرار اصلی و واقعی و حکمی پر مشتمل ہے۔

سورہ مائدہ میں ہے۔ لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات جنات فیہا کما کناہ اسمین جو کما چکا جب تقویٰ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں پھر الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا و اللہ یحب المحسنین۔ اگر کما ہے محکم کر نیوالوں کو۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لائے والے اور عمل صالح کر نیوالوں جو ان چیزوں کو کما چکے ہیں جن کا کھانا حرام ہوا ہے تو کچھ گناہ نہیں ہے جب وہ آمینہ اللہ سے ڈر کر بچیں اور ایمان لائیں پھر ان متواتر اعمال کے بعد اللہ سے ڈر کر بچیں اور نیکو کاری کریں پس ایسی صورت میں گناہ نہیں ہے۔

شراب کی حرمت کے حکم کے بعد یہ آیت ہے جو حرام چیز کمانے اور پینے دونوں سے متعلق ہے چونکہ انسانی طبیعت عموماً ایسی واقع ہوتی ہے کہ جب مضر یا نجس چیز اپنے خیال میں کوئی انسان کما لے یا پی لے تو گھن اور خلش باقی رہتی ہے اور طبیعت میں جسطح گھن اور خلش باقی رہتی ہو اسطرح یہ بھی خیال رہتا ہے کہ اللہ نے حکماً حرام کر دیا تھا معلوم نہیں کہ جس قدر رگون میں

سراجیتا گیا ہے وہ نخل گیس یا سینین لہذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کیلئے
 بھی بار بار خیالِ اتقا اور احسان کا دلا یا ہے تاکہ کیفیات و خیالات مذکور بھی
 بدطاولین اور اُن کے مقابل کے اسی قسم کے خیالِ تقویٰ و احسان کے
 پیدا ہو جائیں اور جو کمپنی چکے ہوں اُن کی توبہ کے لئے خاص حکم مذکور ہوا
 نیز یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر حضرت ابن عباسؓ نے تفسیر
 کی تھی کہ جو لوگ قبلِ حرمت کمپنی چکے ہیں اُن کے نسبت یہ حکم ہے بہر حال
 دونوں تفسیروں میں تناقض نہیں ہے کہ باہم اجتماع نہ ہو سکے۔

خون کے کمپنی حرمت کی وجہ و جانور کے ذبح کا سبب

خون کا کھانا بروئے قرآن مجید حرام ہوا ہے لہذا دیکھنا یہ ہے کہ اُس کے
 کھانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ایک انسان کے لئے ضروری ہے
 کہ بطور خوراک اس مرکب کو استعمال کرے جس میں مندرجہ ذیل اشیاء موجود ہوں
 (۱) پروٹین۔ (یہ گوشت کا جزو اعظم ہے)۔ (۲) کاربوہائیڈریز یعنی شکر وغیرہ
 (یہ تباہات کا جزو اعظم ہے) (۳) روغن۔ معدنیات و پانی۔ اگر وہ یہ خوراک کا
 بصورتِ فہرست اندازہ کیا جاوے تو مندرجہ ذیل ہوگی۔ پروٹین ۲۰ گریز
 کاربوہائیڈریز ۵ گریز روغن ۶۰ گریز معدنیات ۱۰ گریز
 فرض کرو کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک پونڈ گوشت کھاتا ہے۔ اب اگر اس کے
 خون بالکل خارج نہ ہوا تو قریباً نصف آتش تو اس میں خون ہوگا اور خون کی
 ترکیب مندرجہ ذیل ہوگی۔

کاروبار ایسٹریٹیز } پانی ۹۲ فیصدی پروٹین ۹۱ فیصدی
 } شکر ۱۵ روغن نہایت خفیف

سمیات :- پوریاد (۲۰ فیصدی) - سیسٹین - کوکسٹول - لیکٹک ایسڈ وغیرہ وغیرہ
 معدنیات نہایت خفیف

گیسز بہ رنگ خوشبودار اشیاء - آکسیجن کاربونک ایسڈ و نائٹروجن
 گیسوں میں سے آکسیجن کی غذائی طاقت صفر ہے۔ کاربونک ایسڈ ایک
 تیز ہے اور نائٹروجن مٹھن سے بڑا اثر۔ بلکہ اگر حد سے زیادہ استعمال کیجائے
 تو تیز ہے۔ پس اس ترکیب سے واضح ہوتا ہے کہ خون کی غذائی طاقت
 نہایت خفیف ہے علاوہ ازین خوراک تو کھانے پر ہضم ہوتی ہے اور جذب
 ہوتی ہے مگر بخلاف اس کے سمیات جب بدن میں داخل ہوتی ہیں تو فوراً
 ہی خارج نہیں ہو جاتیں بلکہ جیسا کہ بارہا وقوع میں آچکا ہے جمع ہوتی رہتی
 ہیں اور جب ایک خاص مقدار میں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اچانک جسم کی ہلاکت کا باعث
 ہو جاتی ہیں۔ خون جو بعد از موت ایک جانور میں پایا جاتا ہے وہ گندہ ہوتا ہے اور
 اس میں سمیات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریانی
 خون اجڑا دل سے نکل کر ریشہ تک پہنچنے میں اس کی آکسیجن کا مضمر
 مادوں سے تبادلہ ہو جاتا ہے پھر موت وارد ہونے پر دل کی حرکت خوار بند
 نہیں ہو جاتی۔ انسانوں میں روح کی مفارقت کے بعد دو تین دفعہ اور میٹنگ
 میں ۲۴ گھنٹے تک دل حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریانی بند
 از موت خالی پائی جاتی ہیں اور ان کے مقابل پر وریدیں خون بھر پور ہوتی ہیں۔

اور کثیر حصہ سمیات کا اس میں (یعنی خون میں) موجود ہوتا ہے۔

ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اسلامی طرز فہم میں شاہ رگ کے قطع کرنے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہی ساختہ اس پر حکمت فعل پر تحسین کے بغیر نہیں ہو سکتے اور گرم ملکوں میں جہاں خون بہت ہی جلد بڑھ جاتا ہے خصوصاً اسکی شان اور بھی دو بالا نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں کہ خون میں سمیات موجود ہیں۔ یہیں ابھی اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ان سمیات کا خارج میں کیا اثر ہے اور جسم کے اس رجحان کو بھی دیکھنا ہے جو کہ وہ ایسے مسز مادوں کے قبول کرنے میں دیکھاتا مثلاً یہ بات ثابت ہے کہ خون آکسیجن کو چھوڑ کر کاربانک ایسڈ گیس کو جذب کر لیتا ہے اس طرح کئی اور زہروں میں خون کا کوئلے کی گیس سے علاقہ بخون واضح ہوتا ہے۔ پھر زمین دوز کوئلے کی کالون میں کام کرنے والوں میں انکے خون کے مشاہدے سے ثابت ہے کہ اس گیس کی خفیف سے خفیف مقدار فوراً خون میں جذب ہو جاتی ہے اور مؤخر الذکر اس کے بدلے میں آکسیجن چھوڑ دیتا ہے لہذا وہ لوگ جو خون کے اس رجحان سے جو اس کو کوئلے کی گیس سے ہے واقف ہوتے ہیں خود کشی کرنے میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آہستہ سے گیس کے بیج کو پھر کر خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

پس اس بات کا آسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ خون یہ سبب ان سمیات کے جو اس میں موجود ہیں انسانی خوراک کے لئے کس قدر خطرناک ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خون کی غذائی طاقت کے لحاظ سے اس میں جو پروٹین

چربی و کاربوہائیڈریٹیں وہ اس قدر خفیف ہیں کہ بطور خوراک حقیقت کسی کام کے
 ہی نہیں آسکتیں بیشک جسم کا ایک جزو لاینفک ہے مگر جب خون کے ہمراہ جسم میں
 داخل نہیں تو جسم اس کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ تمام آکسیجن جو کہ زندگی کی
 بقا کے لئے ضروری ہے پھیپھڑوں کے ذریعہ بیرونی ہوا سے حاصل کی جاتی ہے
 بلکہ اگر ضرورت سے زائد خوراک کے ہمراہ لی جائے تو مضرت ثابت ہونیکا احتمال ہے
 کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ میرے نزدیک خون کی کچھ قدر قیمت ہی نہیں
 دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی رنگ میں مفید ہے لیکن ہم اسی حالت میں ایک چمک
 بیسو و قرار دیتے ہیں جبکہ اس کا نقصان اس کے نفع پر سبقت لے جائے
 خون بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے بہت سی زندگیاں ایک شخص سے دوسرے
 شخص میں خون پہنچانے سے بچالی گئی ہیں مگر اس حالت میں اس کا فعل بالکل
 مختلف ہے جسم نہر کی ایک خاص مقدار کو برداشت کر سکتا ہے اور وہ مقدار
 عموماً ایک تندرست انسان کے خون میں موجود ہوتی ہے لہذا ایک انسان
 دوسرے انسان میں خون پہنچانے میں اس امر کا خصوصیت سے خیال
 رکھا جاتا ہے کہ اس میں خون کی مقدار قدرتی اندازہ سے زائد نہ ہو جاوے۔
 یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے کسی قسم کا زہر نہیں پڑتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے
 کہ خون کو جہاں زہر لے آئے اس کو جذب کرتا ہے اور آکسیجن کو پھوڑ دیتا ہے اسکی
 غذائی طاقت قریباً صفر ہے اور بحیثیت خوراک سوائے اُس کے کہ سردے
 میں بوجھ زائد کر دے کوئی فائدہ نہیں دیتا علاوہ ازیں گوشت کو کچالنے کی بڑی
 وجہ یہ ہے کہ وہ جراثیم جن سے خون ملو ہوتا ہے ہلاک ہو جاتیں۔ لہذا جب

ہم خدا کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ خون انسان کے لئے ممنوع ہے تو ہمیں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان خطرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے جن کا ہم کو
وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

مرد و عورت کے حقوق و فرائض و عورتوں کی صفات حسنہ

سورہ نسا میں ہے: **الرجال**
فوامن علی النساء بما فضل اللہ
بعضہن علی بعض و بما انفقوا من
اموالہن فالصلح لکنت حفظت
للغیب بما حفظ اللہ و التي تحافون
لنشرہن فحفظوهن و اہجر دھن
فی المصاحم و اضر بھن فان
اطعکم فلا تبقی علیہن سبیل الا ان اللہ
کان علیا کبیرا و ان خفتم شقاق
بیہما فابشوا حکما من اہلہ و حکما
من اہلہا ان یرموا اصلاحا یوفی
اللہ بیہما ان اللہ کان علیما خبیرا

مرد حکومت کرتے ہیں عورتوں پر بسبب اس کے
کہ فضل دیا اللہ نے ان کے بعض پر بعض کو اور
بسبب اس کے کہ خرچ کیا انہوں نے اپنے اموال میں سے
سو صالحات حکم بردار خبر داری کرنیوالی اور وہ ان
میں غیب میں اللہ کی خبر داری اور جن عورتوں کی
بدخونی کا ڈر ہو تو ان عورتوں کو بچاؤ اور جدا کر کو
خواب گاہ میں اور مارواں کو سوا کرتے مارا کما مائیں تو
مت تلاش کرو ان پر راہ اللہ ہے سب سے اوپر بڑا
اور اگر تم ڈرو آپس میں ہند رکھنے میں تو کڑا کرو
ایک حکم مرد و الن میں سے اور ایک عورت و الن میں سے
اگر یہ دونوں چاہیں گے اصلاح ملاپ دیگا اللہ
آمین اللہ علیم خیر ہے۔

ان آیات میں وجہ حکومت مردوں کی عورتوں پر بھی بیان ہیں اور عورت صالح
کون ہے اس کا بھی بیان ہے اور حسب ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔

(۱) مرد اس لئے عورتوں پر حاکم ہیں کہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضل دیا ہے یعنی عورت پر مرد کو اللہ نے باعتبار قوے کے فضل دیا ہے اور سبب اس کے کہ مردوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے یعنی عورتوں کی خبر گیری اپنے مال سے مرد کرتے ہیں جبکہ عورت نہیں کما سکتی پس بوجہ فضل قوی اور بوجہ خرچ اموال مرد عورت پر حاکم ہیں۔ (۲) بوجہ مذکور جو عورتیں صالحات ہیں وہ حکمران ہیں اور اپنی حفاظت کرنے والی شیت میں ہیں یعنی صالحیت عورتوں کی یہ ہے کہ وہ حکمرانی کریں اور حفاظت للغیب ہوں۔ (۳) اگر عورتوں کی خوبی کا خوف ہو تو مردوں کو ان کو نصیحت کرنا چاہیے اور خوابگاہ سے جدا کرنا چاہیے اور مارنا چاہیے اگر اطاعت کرنے لگیں تو ان کے لئے دوسری سبیل یعنی طلاق کی سبیل نہ کرنی چاہیے۔ ترتیب جس طرح ہے کہ جہاں تک ہو پہلے نصیحت پھر خوابگاہ سے عارضی طور پر جدا کرنا پھر بہت تھوڑا مارنا چاہیے نہ ہتھکڑی کہ قصاص دینا پڑے پس اگر بد خوئی نہ چھوڑیں تو سمجھ لیا جاوے کہ یا طلاق دیوین یا صبر کریں اس سے زیادہ نہ کرنا چاہیے کہ ان کو چوٹ آوے یا کوئی اور بُری باتیں واقع ہوں۔ (۴) اور اگر بد خوئی سے بھی زیادہ ضد مرد یا عورتوں میں ہو تو خود یا لوگوں کو ایک حکم عورت کے اہل میں سے اور ایک حکم مرد کے اہل میں سے قرار دینا چاہیے جو اصلاح چاہتے ہوں چونکہ غالباً حکم حکماً ہے اس لئے ہننے یہ قرار دیا ہے کہ خود مرد و عورت کو یا مومنین کو حکم کر دینا چاہیے پس مومنین کا فرض ہے کہ ایسی صورت میں حکم مقرر کر دیوین۔ ضد میں یہ باتیں آجاتی ہیں کہ ایسے افعال مومنین کی کوئی گروے

جو دوسرے کو بالاطلاق تخلیص تک منجر ہو مثلاً جدار ہے یا کھانا کپڑا مردہ دیوسے
بیان تک کہ فاقہ کشی کی نوبت تک آجاوے پس ایسی صورت میں حکم
یہ ہے کہ حکم مقرر کر دیں۔ حکم مقرر کرنے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم
یہ رہے دیون کہ طلاق دیا جاوے لہذا اگر حکم اس اختیار کے ساتھ
مقرر ہوں تو ان کے حکم کا جاری ہونا اور ناطق ہونا بھی ضروری ہوگا۔ ایسی
صورت میں زوج کا زوجہ کو بلانا حشیا نہ منین بلکہ سزا فطرتی و مناسب ہے
اور دوسرے طریقوں سے زیادہ مفید و موثر ہے۔ سورہ تحریم میں ہے۔

عسیٰ رہہ ان طلقن ان یدخلہ
ازداحاً خیراً منکن مسلمت مہنت
فثبت ثابت عہدات سائنحت
جلد ہے کہ پروردگار تارا اگر وہ نکو طلاق دے تو بدست
اُسکو بیویان بہتر سے مسلمان عورتین ایمان کرنیوالی فرماتا ہے

ثبیت و استحکام
رکنے والی عورتین غیر کنواریاں اور کنواریاں

پس ان آیات میں جو بیویاں اچھی ہوتی ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں اور
کم سے کم یہ ہے کہ آنحضرت کے لئے بہترین ازواج مطہرات ان صفات مذکورہ
سے متصف ہوتیں اگر اللہ آپ کی بیویوں کو دوسری بیویوں سے بدل دیتا
لہذا یہ صفات قابل قدر و تلاش ہیں اور نخلہ اُس کے فرمانبرداری گویا ان
صفات میں سے ہے جس کو دنیاوی صفات کہہ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

ولھن مثل الذی علیھن بالمعرفت
اور عورتوں کو مثل اُسکے ہے کہ جو عورتوں پر ہے

والذی علیھن درجۃ
مردوں کیسا تہ اور مردوں کو ہے جو عورتوں پر درجہ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کاروبار و معاملات میں عورتوں کا مثل اُسکے

حق مردوں پر ہے جو معروف کے ساتھ مردوں کا حق عورتوں پر ہے صرف
 فرق اس قدر ہے کہ مرد کا عورت پر رخصہ ہے لیکن فرماؤ عورت پر رخصہ
 ورنہ معروف کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں انہیں باہم مرد و عورت کے حق برابر
 ہیں اور مثل ایک کے دوسرے کا حق ہے۔ اسلام نے عورت کے حقوق
 اس کی لڑکی بیوی ماں اور فرزند خاندان یا جماعت ہونے کی حیثیت سے قائم
 کر دیئے ہیں جیسا کہ توریت و کتاب و رضاعت و طلاق وغیرہ کے احکام دیکھنے
 سے بھی معلوم ہو سکتا ہے عام کاروبار میں اسلام نے مرد و عورت کو یکساں
 رکھا ہے احکام عام عبادات و معاملات و عذاب و ثواب وغیرہ میں بھی عام طور پر
 عورت و مرد کا درجہ مساوی رکھا ہے۔ اور جہاں غیر مساوی رکھا وہاں اس کی تفصیل کر دی گئی
 شوہر کی رضامندی کا بہت بڑا اگر اس کی اطاعت اور عزت کرنا۔ راستی
 راستبازی۔ پارسائی۔ پاکیزگی۔ حسن ظن رکھنا اس کے سلوکوں کے معاوضہ
 میں شکر گزاری۔ کفایت شعاری۔ انکسار۔ قناعت۔ متانت۔ خوش سلیقگی۔
 آرام رسانی۔ وفاداری ہے اور وہ ایک عمر بھر کے رفیق کے لئے مناسب
 اور شایان ہے اور جن مذکورہ امور سے شوہر راضی رہتا ہے تو بہت قریب قریب
 وہی باتیں زوجہ کے بھی رضامند رکھنے کی ہیں صرف عورتوں کی کمزوری و
 کمزور پر خیال کر کے نرمی و حکمت اور عقل کیساتھ عمل کرنا چاہیئے۔
 عورت کو قدرت نے جس غرض سے خلق کیا ہے وہ غرض نفع انسان کی
 تکثیر اور حفاظت و تربیت ہے۔ نوع انسان کی تکثیر و حفاظت کے لئے
 قدرت نے مسلسل چار درجہ قرار دیئے ہیں۔ حمل۔ وضع حمل۔ رضاعت۔

تربیت جنین خاص خاص احتیاطوں اور علموں کی ضرورت پڑتی ہے
 اگر اُمّین غلطی ہو تو سخت خطروں اور شدید بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے
 اور زمانہ حمل میں ماں کی جنین ہر حالت سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ اُسکے
 ضعف و قوت یا زندگی و موت کا دار مدار احتیاط و حفاظت پر ہوتا ہے تیسرا
 دور درضاعت کا اگرچہ ماں کے لئے اس قدر سخت نہیں ہے لیکن بچہ کیلئے
 زیادہ خطرناک اور غیر معمولی توجہ کا محتاج ہے عورت کے طبیعی وظیفہ کی
 ہدایت تو یہ ہے کہ وہ یوم ولادت سے لیکر آخر ایام طفولیت تک بچہ کی
 ہر حرکت اور سرخی کی نگہداشت کرے اچھی عادتوں کا عادی بنائے اور
 بُری عادتوں کو چھڑائے لیکن اُس بدقسمت بچہ کا کیا حال ہوگا جب اُس کی
 بیسٹر ماں عدالت میں جرح کر رہی ہوگی پارلیمنٹ کے ممبران سے ایک فریق کی
 حمایت میں رات دن مستغرق اور مختلف جہد و جہد میں منہمک ہوگی اور ناگامی
 افعال اور اُس کے افسوس نے دودھ میں فساد پیدا کر دیا ہوگا۔ ایسے ہی
 ایام حمل میں جنین پر کیا اثر پڑے گا۔ عورت اپنے طبیعی وظیفہ سے غافل ہے
 تو علم و فضل اُس کے یا سوسائٹی کے لئے کیا مفید ہوگا۔ عورتوں اور
 مردوں میں صرف اختلاف صورت ہی نہیں بلکہ اپنی طبیعت و اثر و خواص کے
 لحاظ سے بالکل دو مختلف گروہ ہیں اسی لئے ان دونوں کے میدان عمل
 کو الگ کرنے کے لئے حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ اس حد فاصل کے
 اُٹھانے کی جفاکوشی کی جاتی ہے تو تمدن و معاشرت کی بنیادوں
 میں حرکت پیدا ہو کر خراب کر دی جاتی ہے کہ یہ عمارت جلد گرنیوالی ہے اس امر

ثبوت کے لئے یورپ کی موجودہ حالت شاہد ہے۔ آزادی جسم ہماری غرض یہ ہے کہ سچے مذہب و تمدن نے جو حدود و قیام کئے ہیں ان سے واقف ہونے کے بعد انسان اپنے خیالات و اعمال و ارادے میں مستقل بالذات ہو جاوے۔ انیسویں صدی کی انسائیکلو پیڈیا کا مصنف لفظ عورت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرد اور عورت میں تفاسل کے اعضاء کی ترکیب و صورت کا اختلاف اگرچہ ایک بڑا اختلاف نظر آتا ہے لیکن صرف یہی ایک اختلاف نہیں ہے عورت کے تمام اعضاء سسر پر تک مرد کے اعضاء سے مختلف ہیں یہاں تک کہ وہ اعضاء بھی جو بظاہر آخر الذکر سے بھی مشابہ ہیں کیس طرح سے نہیں ملنے کی تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ عورت کی عمر کا اوسط مرد کی عمر کے اوسط سے بارہ سینٹی میٹر کم ہے اور فرق کسی خاص ملک یا قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ حسب طرح و حشی اقوام میں پایا جاتا ہے اسی طرح متدن ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ جسم کے وزن اور ثقل میں بھی اختلاف ہے۔ مرد کے جسم کا متوسط ثقل ۷۷ کلو میٹر ہے مگر عورت کے جسم کا ثقل صرف ۶۲ کلو میٹر یعنی عورت کے جسم کا ثقل مرد کے جسم کے ثقل سے ۱۵ کلو میٹر کم ہے۔ عضلات کے حجم و قوت کے لحاظ سے بھی عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر ڈوماری انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جاوے تو عورت کے جسم کے عضلات مرد کے عضلات سے اس درجہ مختلف ہیں اور حجم اور قوت کے لحاظ اول الذکر کے عضلات اس قدر ضعیف ہیں کہ اگر ان کی طبیعی قوت کچھ تین سے

کے جاوین تو دو حصہ قوت مرد کے حصہ میں آگئی اور صرف ایک حصہ قوت عورت کے عضلات کی حرکت کی سرعت اور ضبط کا بھی یہی حال ہے۔ مرد کے جسمی عضلات عورت کے بہ نسبت حرکت میں زیادہ تیز اور اپنے فعل میں زیادہ قوی ہیں۔ قلب جو انسانی زندگی کا اصل مرکز ہے اس کے نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ عورت کا قلب مرد کے قلب سے ۶۰ ڈرام چھوٹا اور ضعیف ہوتا ہے۔ مرد ایک گنسٹہ میں تقریباً ۱۱ ڈرام کاربونک ایسڈ صرف کرتا ہے اور عورت ایک گنسٹہ میں ۶ ڈرام سے بھی کچھ کم۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی طبیعی حرارت مرد سے بدرجہا کم ہے۔ قوت تنفس کا بھی یہی حال ہے مشہور اشتراکی فلاسفر برٹو نے اپنی کتاب انکار النظام میں لکھا ہے کہ عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے وجدان کے اس قدر ضعیف ہے جیسا کہ اسکی عقل کی قوت مرد کے قوت عقلیہ کے مقابلہ میں ضعیف نظر آتی ہے۔ اس کی اخلاقی قوت بھی مرد کے اخلاق سے مختلف ہے اور ایک دوسرے قسم کی طبیعت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز کے حسن و قبح کے متعلق وہ راے قائم کرتی ہے وہ مرد کی راے کے بہ نسبت عموماً ناقص ہوتی ہے۔ پس عورت و مرد میں عدم مساوات کوئی عارضی امر نہیں ہے بلکہ عورت کی طبیعی خاصیت پر مبنی ہے۔ انسان کو پیدیا میں ہے کہ جو اس ختمہ بھی عورت کے بہ نسبت مرد کے ضعیف ہیں قوت شامہ کا حال عطر و ہر ایسی بو سے ظاہر ہوتا ہے۔ ذوق و سنج و لاسنہ کی بھی یہی حالت ہے اسی ضعف کا نتیجہ ہے کہ طعام کی عمدگی و دب مزگی کے پہچاننے والے آواز کے پرکھنے والے پانوں کی

راگون کے تقابلی کے گل مردین ایک عورت نے بھی اپنے کو ان باتوں میں
 بالکمال ثابت نہیں کیا۔ عورت کے نیچے (دماغ) اور مرد کے نیچے میں مایا اور
 شغل سخت اختلاف ہے۔ مرد کے نیچے کا اوسط عورت کے نیچے سے سو ڈرام
 زیادہ ہے اور مرد کے نیچے کی ہف دار اس کے کئی حالت سے وہ نسبت
 رکھتی ہے جو چالیس کے عدد کو ایک سے ہوتی ہے مگر عورت کا بھی آٹھ
 جسمانی قوت سے ۳۳ اور ایک سے نسبت رکھتا ہے۔ جو قوتیں زیادہ تر اس سے
 وحشت کی حالت میں بسر کر رہی ہیں آئین مرد اور عورت دونوں میں سر
 ستمن مالک کی طرح ہے۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ تمدن عورت اور
 مرد کے اختلاف کو اور زیادہ کر رہا ہے۔ مردوں کے دل کا وزن دس سے
 بارہ اوقیہ تک ہوتا ہے اور عورتوں کا زیادہ سے زیادہ دس اور تیس ورنہ
 عام اوسط آٹھ اوقیہ مرد کے گردوں کا وزن ۶ اوقیہ سے سارٹ سے چھ اوقیہ
 تک مگر عورت کے گردوں کا وزن زیادہ سے زیادہ نصف اوقیہ تک۔
 مذکورہ بالا اقوال انسان کو پیڑیا کے مصنفوں کے اقوال ہیں اسکے
 خلاف جو تمام رائیں ہیں انکو اسے کیا نسبت البتہ عورت میں پچان اور افعال
 کی قوت مرد سے بہت زیادہ ہے اور انھیں کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عقل میں
 کمی ہو۔ پروفیسر فارین کہتے ہیں کہ مردین ذکا و فہم و ادراک کا مادہ زیادہ ہے اور
 عورت میں افعال و پچان کا۔

فضائل میں سب سے اول و اعلیٰ درجہ کی خوبی کلیتہاً

ضبط نفس یعنی ترکیب اور اس کے روک ڈالنے کی آزادی بیکت علی و صالحیت
 بجائے اس کے کہ ہم نفسیات پر مختصر و مکمل بحث کریں اور بقیہ کیفیات
 محسوسہ و جذبات بد اور اعلیٰ اصلاح و اعتدال و علاج کا بیان کریں مناسب سمجھ کر
 فضائل تحت عدل کا بیان کرتے ہیں چونکہ افعال ارادی ہی سبب فضائل
 مین اور جو فعل ارادی نہ ہو وہ فضائل انسانی مین سے نہیں اور چونکہ نفس
 انسانی ہی سے ارادی افعال نکد کور صادر ہوتے ہیں اور وہ ان کیلئے خاں مختار
 ہے اور اگر بغیر تحدید و حدود و قیود و متعادل آزادی کے غلط طور پر اس سے
 فعل صادر ہوں تو ان کا نتیجہ بدی اور اگر ضبط و صحیح طور پر صادر ہوں اور ہوا کے
 طور پر نہ صادر ہوں تو نتیجہ نیک ہوتا ہے لہذا تمام فضائل و ردائیل کے لئے
 کلیۃ الکلیات و جنس الاجناس افعال ارادی نفس مین اور نیکی کے لئے
 ضبط نفس۔ پس اصل امر جسکی تدبیر و ضرورت سب سے زیادہ مقام و اہم ہے
 اور اگر ضرورت ہو تو اس کا علاج سب سے مرتج ہے وہ ضبط نفس نیکی کیلئے ہے
 اس لئے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر خوبی ہے جو انسان اپنے آزادی
 افعال سے اپنی ذات مین پیدا کر سکتا ہے جو سب خوب ہو مکی جنس الاجناس و ذریعہ ہو
 اور اگر ملکہ راسخہ بھی کسی فضل و خوبی کا فضائل انسانی مین سے کسی مین نہ ہو
 لیکن ضبط نفس کرنے مین اس کو آسانی ہو تب بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔
 لہذا عمل صالح کرنے کے لئے سب سے اول درجہ کی اور سب سے بہتر
 و برتر و نیک نیکی ضبط نفس کو ہم شمار کرتے ہیں یہاں تک کہ تمام خوبوں کے
 مفہوم ظاہر کرنے کے لئے اسی ایک دوا حد خوبی کا ذکر کافی ہو سکتا ہے۔

فی زمانہ آزادی کا بہت چہرہ ہے۔ بیشک سچی آزادی نہایت قابل قدر
 اور انسان کا حق ہے کہ اس سے مستفید ہو لیکن اسکی حقیقت وجود و در کو
 سمجھ لیتا چاہیے۔ آزادی کے صحیح معنی یہ ہیں کہ کل قدرتی قوانین و شرائط سے
 کام لینے میں انسان ہر ناجائز و غیر واجب قید سے بری رہے۔ ایسی آزادی
 دراصل علیٰ غشی ہے اور ترقی اور آگے بڑھنا کا پہلا قدم ہے یعنی زندگی کا
 پہلا قدم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے کل اعمال کا رویہ مختلف
 حدود و قیود یا بندوں سے محدود ہیں ہر قسم کے قاعدے و حدود دین اور
 انسانی کی پابندی دراصل شالیتہ معاشرت ہے چونکہ ان حدود و قیود یا بندوں
 کو عمل کرنا یا نہ کرنا مقرر کرتا بلکہ عام بنی نوع انسان کی بہبودی و بہتری و ترقی
 کیلئے تجربہ ہدایت سے قائم کئے گئے ہیں لہذا ہر شخص کو جو نیک و کارآمد شریک ہونا
 چاہتا ہو لازم ہے کہ اول متابعت و فرمانبرداری کرنا سکھے اور مطلق انسانی
 چھوڑ دے اور ضبط نفس کا ملکہ حاصل کرے۔ قانون فرج۔ مذہب۔ ملازمیت
 کل پیشوں میں اس عمدہ صفت کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر انسان
 کے واسطے کسی صورت میں آزادی نہ رکھی جاوے اور متابعت و اطاعت ہی
 لازم کر دیا دین تو وہ انسانیت سے محروم ہو کر رہ جاوے مگر جب کہ وہ
 مجلس کا شریک رہنا چاہے تو ان قید و لے بری نہیں رہ سکتا جو سب
 شرکاء کو باندھے اور رکھی گئے ہوئے ہیں۔ مغز پر بدن کی تکلیف و آرام کا اثر ہوتا ہے
 تو قدموں پر بھی ہوتا ہے لہذا حکم دینا اور متابعت و اطاعت کو ناروون کو یکساں
 طور پر چاہنا چاہئے گو وہ ایک دوسرے کے ضد ہیں مگر آخر الذکر اول الذکر کے

علی ہونے کے لئے لازمی ہے کیونکہ وہ جو صرف حکم کر سکتے کے عادی
 ہیں ان قیود کو نہیں جانتے جو فرض نفع و فائدہ کے اختیار پر محدود رکھتے ہیں
 ایک شریک مجلس کی بہتر تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنا مفوضہ کام ہمیشہ مستعدی
 و معطل آراوی و واجب فرمانبرداری سے کرتا ہے اور ہمیشہ ٹھیک وقت
 پر موجود رہتا ہے جب اس کی امید کی جاتی ہے کسی بات سے ایک نوجوان بچہ
 بزرگ و مالک کی نگاہوں میں اس قدر زیادہ عزیز نہیں ہوتا جس قدر کہ انجام
 کار و بار مفوضہ میں پابندی اوقات و درستی رکھنے سے ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ
 اللہ و رسول کی اطاعت ہر وقت۔ سپاہی کو اپنے افسر کی اطاعت اپنے
 فرض کے ادا کرتے وقت۔ شاگرد کو اپنے استاد کی اطاعت ان امور میں
 جن کے لئے شاگردی کرنا ہوا اولاد کو والدین کی اطاعت محروم کیساتھ۔
 بیوی کو شوہر کی اطاعت عدل و قسط کے ساتھ۔ محکوم کو اولوالاخر کی اطاعت
 غیر متعارضہ اس میں اور شائع کے وقت اللہ و رسول کے حکم کے موافق خادم
 کو مخدوم کی اطاعت جس امر کے لئے وہ خادم ہو اور لوگوں کو قانون صیح کی
 اطاعت لازم ہے۔ بیٹے اس کام کی ہدایت کرتے ہیں جن کو وہ تجربہ سے
 سفید جانتے ہیں وہ غیر اندیش ہوتے ہیں لہذا نوجوانوں پر واجب ہے کہ فرمانبرداری
 کو اعلیٰ حوزہ سمجھ کر اس کا کرنا اپنا فرض سمجھیں خصوصاً کسبی میں اس کی زیادہ ضرورت
 ہوتی ہے جس سے کام بدترقی و باقاعدہ ہوتا ہے اور جلد فائدہ پہنچتا ہے اور
 اصلاح ہوتی ہے۔ بچپن کی ابتدا ہی متابعت سے ہونی چاہیے اور نہ صرف
 بچپن ہی بلکہ عمر کا کوئی دور یہ ایسا نہیں جس میں متابعت کی ضرورت نہ ہو۔ ہم کو

لازم ہے کہ مرتے دم تک متابعت سے گریز نہ کریں۔ فرض اپنے اصلی اور خالص حالت میں اس قدر زبردست ہے کہ انسان کو اسکی تعمیل میں خودی کا خیال ہی فراہوش ہو جاتا ہے اور یہی فرض ہے کہ اسکی ایفاد میں لازم ہے کہ بس اسیکا خیال رکھے۔ لارڈ مکالے لکھتے ہیں "میں نے غور کیا (اور میرے ہی طرح سٹر لارنس سفیر امریکہ نے بھی) تو معلوم ہوا کہ غیب سپاہیوں کی ثناء و صفت کرتے وقت ڈیوگ آف ونگٹن نے انکی دلاوری کا بالکل تذکرہ نہ کیا بلکہ تمام دوران تقریر میں انکی تربیت اور متابعت کی تعریف ہی کرتے رہے کئی مرتبہ مکرر یہ کراہقون نے اس کا ذکر کیا۔ میرے خیال میں جو دلیری ان سپاہیوں سے ظاہر ہوئی تھی اُس کو انہوں نے ایک معمولی امر سمجھا۔" سورہ النزلت میں ہے۔

اذهب الیٰ فرعون انہ طغی افعل
هل لك الى ان تؤكى واهدائك
السريلك ففخشي۔
اور توئی با فرعون پاس وہ حد گذارے تو کہہ کیا
تیراجی چاہتا ہے کہ تو ترکہ کر اور ہدایت کرو میں
تجھ کو تیرا رب کی طرف سو تو ڈرے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فرعون نے طغیان کیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اُس سے کہیں کہ کیا تیراجی چاہتا ہے کہ ترکہ کر لہذا معلوم ہوا کہ طغیان سے جی کو روکنا بھی ترکہ ہے یعنی ضد ہوا نفس کرتا۔

سورہ النزلت میں ہے فاما من
طغی واثرا لبحیوة الدنیا فان الجحیم
ھی المادی واما من خاف مقام ربہ
سورہ حدیث گذار اور ہم رکھا دنیا کی زندگی
کو جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے اور جہنم
ڈرا اسے نہ کہ پاس کٹر ہونے سے

وَنَفْسٍ مِّنْ لَّهٖ هَٰوِيٍّ ۖ فَاٰنِ
اَلْحِنَّةَ لَهَا هَٰوِيٍّ ۚ

اور رو کا اپنے نفس کو ہوا سے تو جنت
ہی اُس کا ٹھکانا ہے۔
ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کو ہوا سے روکنا اور اپنے رب کے
آگے جوابدہی کرنے کے لئے کہڑے ہونے سے ڈرنا جس کا نتیجہ بھی نفس
کو گناہوں اور بدیوں کے کرنے سے روکنا ہے جنت میں ٹھکانا ہو نہ سکا
سبب ہے برخلاف اس کے حد سے گذرنا اور حیات دنیا کو مقدم رکھنا
جس کا نتیجہ بھی نفس کو نہ روکنا ہے جہنم میں ٹھکانا ہونے کا باعث ہے۔
لہٰذا نفس میں ایسی صلاحیت پیدا کرنا و قوت حاصل کرنا جو طغی
بچا وے اور ہوا سے روکے ضروری ہے پس سیکو ضبط نفس اور انیکو تزکیہ
کہتے ہیں۔ سورۃ الشمس میں ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۚ وَكَانَ خَجَابًا
بِشْكَ بَعْلًا ۙ هُوَ اَسْكَا جَنَّةٍ تَزْكِيہُ كِيَا اور بِشْكَ
مَن دَسْكَاہ

نقصان ہوا اسکا جتنے اُس کو کاڑ دیا۔
پس تزکیہ نفس ضبط نفس بھی ہوا یعنی نفس کو نہ کاڑ دے اور حد سے اُس کو
نہ گذرنے دے اور ہویٰ میں نہ لگنے دے اور نفس کو ہویٰ سے منع کرے۔
سورۃ اعلیٰ میں ہے قَدْ اَفْلَحَ
مَن تَنَزَّاهُ ۚ وَكَانَ اَسْمًا ۙ فَضْلًا ۙ

نام اپنے رب کا سونما نہ پڑ ہی۔
پس تزکیہ اور اللہ کے نام کی یاد اور پھر نماز کا پڑھنا خلاصہ ہے اُن اعمال کا
جن سے فلاح کا ہوتا یقینی ہے اور سورہ مومنون کی شروع کی آیات جو
قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ سَمِعُوا دُعَاءَ رَبِّهِمْ ۚ فَهُمْ سَمِعُوا ۚ

دو آیتوں میں ہے۔ اور علو کرنا لغاوت کرنا۔ طغیان کرنا۔ عصیان پر مشا۔
اعتداء۔ استغفار۔ قطع یہ سب بڑا بیان بھی ضبط نفس اور اس کے تزکیہ سے
دور ہو جاتی ہیں سورہ علق میں ہے۔

کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا
اَلْاِنْسَانُ لَظَالِمٌ لِّنَفْسِہٖ اَلَا اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکَنَّا اِلَّا
۴ مستغنی ۵
ایسا نہیں انسان حد سے گذرتا ہے جب دیکھتا ہے
اپنے کو غنی (بے پروا)

پس استغفار سے انسان عموماً غافل ہو جاتا ہے یعنی حد سے گذر کر بے پروا
و متکبر و خود فراموش و غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا استغفار کرنے والا جس کا ذکر
اس آیت میں ہے نیکی کی طرف رجوع نہیں ہوتا اس طرف نہیں آتا اور
اس کی طرف صحیح رغبت نہیں کرتا اور خشیہ و خوف خدا اور آخرت نہیں کرتا۔

پارسانی و نیکی ذاتی ہے

بہت سے لوگ اس سے ناواقف و غفلت میں ہیں کہ جملہ اوصاف مثل نیکی
و علم و فلاح انہیں کے عمل سے پیدا ہو سکتے ہیں نہ کہ تو ضیع و تشیع آئین ہے کیونکہ
قانون آنکو پر ہیز گار نہیں اور نیک افعال و اعمال میں نہیں بنا سکتا ان قبول تہجج آدمی
آئین قانون پر مبنی کرتا ہے اور شراب و اس کی تذلیل کرتا ہے اور مال اندیشی اور
نفس کشی کی صفات کو نفرت انگیز نگاہ سے دیکھ کر اپنی بد چستی کا الزام دوسروں پر
عاید کرتا ہے صالحیت و پارسانی میں باہم لزوم ہے۔ اگر انسان کی خلقت سے
یہی مقصود ہوتا کہ ان کے ذریعہ سے مختلف قسم کی حرفت و صنعت یا تجارت اور
لین دین عمل میں آئے یا دولت کے صرف و جمع کرنے میں زندگی بسر کریں

تو ہم اپنی قومی ہیودی و فلاح پر اسے کو مبارکباد دیتے لیکن انسانی خلقت کی خاص
 غرض یہ نہیں ہے اُس کو علاوہ جسمانی اعضاء و جوارح و فہم و فراست و عینیت و
 ہیودی کا مادہ بھی عطا کیا گیا ہے اُس کے دل و دماغ کو بھی وہی حقوق حاصل
 ہیں جو پشت و دہن کو ہیں مادہ کے علاوہ اس کو روح کا بھی ایک حصہ و ولایت
 کیا گیا ہے پس فلاح و ہیودی کے ساتھ طبعی و وراثی ترقی بھی اسی طرح
 کرنی چاہیے جس طرح رگ اور پھوپھوں کو قوت دی جاتی ہے۔ محض دولت کا نگاری
 کی علامت نہیں ہے آدمی کی طبیعت کا بھی اعتدال و ضبط میں رہنا لازمی بات ہے
 کیونکہ اگر آدمی اپنے اخراجات کو بڑھاتا ہے یا اپنی جمع میں صد ہاروے
 سالانہ کا اضافہ کرتا ہے تو اسکی طبیعت زیادہ تر کینہ و فرومایہ ہو جاتی ہے افزونی دولت
 و جسمانی ترقی کے ساتھ مادی و تنکیہ اخلاقی ترقی بھی بمقدم نہ ہو تو زیادتی دولت
 صرف طواغیت و حیوان کو پورا کرتی اور طرباتی اور لہو و لعب کے سامان مہیا
 کرتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دولت بھالے ضائع کرنے کے باقاعدہ صحیح طور پر صرف کیا
 جانا چاہیے حاصل کیا جائے اور کفایت شاعلیہ کام میں لائی جاوے اور
 آزادی کی حفاظت اس کے ذریعے سے کیا و اور راحت عام کو اسکے ذریعے سے گرتی و بجاوے
 مندرجہ بالا خیالات سے ذرا بھی ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ خست کی عادت
 ڈالی جاوے کیونکہ ہم خست و دنی الطبع آدمیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم
 تمام تر صرف اس واسطے بحث کرتے ہیں کہ آئندہ کسے لئے کچھ مہیا کر لیا جائے
 اچھے وقت میں بُرے دنوں کے واسطے جمع کر لیا تاکہ سرشار کام آوے ہم
 متحد و موصول ہیں جو اُس سے بجز زیادہ تکلیف دہ ہیں ایک کا پلے دوسرا پر

تیسرا حق ان محصولات سے ہم کو کوئی خلصی نہیں دیکھتا ہے۔ سوسائٹی میں انسان کی عزت لحاظ آمدنی نہیں کی جاتی بلکہ زیادہ تر اسکی وقعت تہذیب اور ادراک پر چھڑے ابتدائی سے ان کو آل اندیشی اور طبیعت پر اختیار حاصل کرنے کی عادت سکھلائی جاتی ہے۔ جس قدر جو آدمی ہوشیار ہے اسی اندازہ وہ شہارت اور بدعاشی میں بھی ہوشیار ہو سکتا ہے پس تعلیم و ضبط نفس کی بنیاد ہاں کبازی کے ساتھ مذہبی اصول پر مبنی چاہیے کیونکہ تعلیم بذاتہ مذہب اور قبیح فحاشیات کو نہیں دفع کر سکتی۔ فہم و فراست کی تربیت کا اثر اخلاقی کردار پر بہت کم ہوتا ہے۔ بہترے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے آدمی بد کردار صرف زیادہ شمار نہا عاقبت اندیش۔ بخوار اور شریر و ناپسندیدہ مطلق انسان ہوئے ہیں لہذا ہم ضروری اور لازمی امر ہے کہ تعلیم کی بنیاد پارسائی اور مذہبی اصول پر مبنی ہو۔ ہم کو صرف اپنی پسندیدگیوں اور ناپسندیدگیوں ہی پر غالب آنا ضروری نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اختلاف برائے پر غلبہ حاصل کریں جس دم کوئی شخص راہ نیک اختیار کرے اور اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو "موت کیا کیسیگا" تو بس سمجھ لو کہ وہ شخص دنیا میں کچھ نہ کرے گا لیکن اگر اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کیا میرا فرض ہے اور کیا اطاعت و خوشنودی خدا تمہیں ہے" تو سمجھ لو کہ وہ شخص اپنے اخلاقی لباس میں رہ سکتا اور لوگوں کے حیا الزاموں کے دوا نہ کرے اور نیز ان کے تسخرات کا سامنا کرنے کو طیار ہو سکتا ہے جب کوئی انسان جو نیکی پر مائل ہے اپنا ہر عادلیں ٹھانتا ہے تو اسکی نظر میں دنیاوی انعاموں اور تعریفوں و بہتانوں و الزاموں کی کچھ وقعت نہیں ہوتی

خود اسکی ضمیر مزہ کی خوشنودی اور وہ تحسین جسکے پاسے کا وہ حق ہوتا ہے اسکا
 اچھا انجام ہے۔ امید خوشنودی خدا و آخرت اعلیٰ ترین نعمت و تسلی و تسکین ہے
 رخصتے مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔ ہر پادشاہ و سچا مذہبی آدمی ہو کر چینا چاہیے۔

لیکن کا قول ہے ہزارہ کرنا ارادہ ہی کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ حرفوں
 اور غفلتوں اور فقرات کو جیسا کہ بعض کا خیال ہے سیکھ لینا ضروری نہیں
 علم کو شکی اور خوشی سے بے واسطہ بہتین البتہ یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ انگاری
 کو زائل کر دے اور تمکیر اسکی جگہ پیدا کر دے بڑے بڑے رہنما سے انسان
 بہت ہی کم علم پر غرور کرتے اور کچھ اکثر عالموں نے وہ خیال کی بلندی حاصل
 کی ہے جس کا اثر پرانے زمین انسان پر ہوتا ہے لیکن انکو اخلاقی عمل کی بزرگ
 شاہ و بادشاہی حاصل ہوئی ہے۔ پس نیک عمل بھی ہماری ہر ترقی کمال کی
 وجہ سے پناہ ہے نیک ارادہ ہی کافی نہیں کیونکہ معرفت اس سے نیک افعال
 پیدا نہیں ہوتے بلکہ ضبط نفس پر استقلال اور اس کے ذریعہ سے اعمال
 کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہماری ترقی کی امید کا زیادہ انحصار ہمارے
 نوجوانوں پر ہے اور اس واسطے نہایت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ترقی کے
 جواہر بنیں تو اسے نوجوانوں میں وہ اسباب پیدا کریں جو ہماری امید کو
 جو جو زمین لاسنے کا باعث ہوں۔ سب سے ضروری اور مفید عمل کے لئے
 تعلیم ہے کہ ہماری آئندہ بہتری اور بیودنی خود ہمارے اپنے اور پرہیزگار
 ہماری خود اپنی تربیت۔ ہماری خود اپنی تعلیم و تحصیل ہماری خود اپنی محنت
 کا نتیجہ ہر فرد اپنے آپ پر تھا ہوا اور اختیار حاصل کرنے پر توجہ دینا ہر ایک کا

اختصار ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ ہماری بتری اور رفاه کا
ہمارے حیطہ امکان میں آنا اس وقت یقینی ہے جبکہ ہم میں ہر ایک نے سر و آغوش
اپنے جمیع فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کی ہو اور جو مرد و عورت چاہیں اور شرفیاد
عادات و صفات کی سب سے بڑھ کر مسرت ہے۔

مرد آزاد و شریف ایماندار و شریفانہ عادات و صفات کے لئے بڑی مسرت
اس غرض کے ادا کرنے میں ہوتی ہے جو بعد از حق و اعتدال اس دنیا کی طبیعت
انجام پاوے۔ ہر شخص اپنے فعل کا نر زندہ ہے نیک بندہ دنیا میں بہشت
یا اپنے ہی عیش و عشرت کے لئے زندگانی نہیں کر کے ان کی غرض میں ہوتی
کہ جس طرح ہم ہر ایک نیک امر میں اسید بھیر منفعت بخش عمل کریں۔ انسان جو
اپنے واسطے شروع کرتا ہے خدا اسے دوسروں کے واسطے بھی پورا مفید
کر دیتا ہے کسی نیک کام کا ہونا یا کسی نیک کام کا ہونا یا کسی نیک کام کے
عمل میں آنے کے قابل ہونا ایسے امور ہیں جو ہمیشہ کی خبر لائے ہیں یعنی ان کا
فائدہ دوا می ہوتا ہے و خیر و ایم و باقیات الصالحات کہلائے کے حق ہوتے
ہیں پر خلوات اس کے ساتھ

ہر بد کہ مکنی تو پندار کان بدی گویاں فرو گزار دو وہ حال رہا کند
قرضیت فعلیادت پیش روزگار دہر کہرام دود کہ باشد ادا کند
انسان دنیا میں صرف اپنے واسطے زندہ نہیں رہتا اسکی زندگی سے اپنا
دوسروں کا فائدہ مقصود ہے۔ ہر ایک شخص کے دنیا میں فرائض میں خواہ وہ
ایسے امیر ہو یا غریب سے بہرہ بخش کے واسطے زندگی عیش و عشرت ہے

اور بعض کے واسطے مصیبت۔ دراصل وہ شخص مرئی بنی نوع نہیں ہے جو اپنا
 زرد سرون کو وقف کر دیتا ہے بلکہ وہ شخص جو خود اپنے آپ کو بنی نوع انسان
 کے واسطے وقف کر دیتا ہے۔ جو شخص زردیتا ہے اُس کا نام بذریعہ اشتہاروں
 مشہر ہوتا ہے مگر جو شخص اپنا وقت اپنی قضا اپنی قوت اور اپنی ہمت دوسروں کی واسطے
 صرف کرتا ہے اُس سے محبت کی جاتی ہے۔ قریب مکان ہے کہ اول الذکر کی یادگار
 تازہ رہے اور آخر الذکر فراموش ہو جاوے مگر جس نیک اثر کی وہ تخم ریزی
 کر چکتا ہے وہ کبھی تا قیامت زایل نہیں ہوتا۔ تندرست متول دے بے آزار دوسرے
 بچانا دینا سب سے بہتر خیرات و اعمال حسنہ ہیں۔ گناہ سے ہمیشہ احتراز رہنا چاہیے
 اور احتراز کی طرف نور اور ہمیشہ مشغول و مصروف ہو جانا چاہیے جب تو اُس سے
 بچ سکے ہیں دوسرے نیکوں کے جمع کرنے کا اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے
 تاکہ گناہوں کے تعداد میں کمی اور نیکوں کے مقدار میں زیادتی ہو یہ بھی ہو چکو
 ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے طریقہ پر عمل کیا جاوے جو سب سے زیادہ
 نیکی کی طرف مائل کرے اور نیکی کرانے کا سبب ہو چوچھے نیکوں کی مثال اختیار
 کرنا چاہیے اور جب موقع ہو تو اُن سے صحبت رکھنا چاہیے تاکہ ترک گناہ و
 اختیار نیکی ہو۔ خدا اُن کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت
 عمدہ اور آزر دہ مقولہ ہے اس چھوٹے سے فقہ میں انسانوں اور قوموں کی نسلوں
 تجربہ جمع ہے ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُسکی بھی ترقی کی بنیاد ہے
 اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی عظمت
 اور قومی مضبوطی کی بڑ ہے جبکہ کسی شخص یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کام نہ کرے

تو اس شخص یا اس گروہ میں سے وہ جو ش اپنی آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے
 اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے ٹپکتی جاتی ہے اور
 اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے اور اس کے
 ساتھ عزت جو اصلی چمک و مک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے اور
 جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں
 ذلیل اور منہ عزت و بے غیرت و بے حرمت ہو جاتی ہے اور آدمی جب قدر
 دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ
 گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر یہ بھی دلائل سے ہے) کہ وہ اس قدر سے مدد
 اور منہ عزت ہو جاتے ہیں۔ اسے میرے ہوطن بہائیو کیا تمہارا یہ حال
 نہیں ہے۔ یہ بات روشن ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت و
 محمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے اور وہ فرض جان و مال
 اور آزادی کی حفاظت ہے جبکہ قانون کا عملدرآمد دانشمندی سے ہوتا ہے
 تو آدمی اپنی جہمی اور ذہنی محنت کے ثمر و ن کا بیخطرہ حفظ آٹا سکتا ہے جبکہ
 گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے آٹا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے مگر
 کوئی قانون کو کیسا ہی آہوار نیوالا کیوں نہ ہو سب سے و کابل آدمی کو منفی اور
 فضول خرچ کو کفایت شعار۔ شراب خوار کو بہرہ گار جھوٹے کو راستہ باز سزا سے
 نہیں بنا سکتا بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعار اور تزکیہ نفس سے حاصل
 ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادات و عہدہ چال و چلن
 عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہیں۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً

اُن لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے جو رنگ حکومت کا
 ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے
 کمتر و تنذیب و شائستگی میں نتیجے ہوتی ہے وہ ترقی کے درمیں رعایا کیساتھ
 آگے بڑھ جاتی ہے اور جو گورنمنٹ آگے بڑھی ہوتی ہے تو رعایا اُس کو
 نتیجے کیلئے لاتی ہے۔ یہ ایک شجر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا
 ہوتا ہے یعنی اُس کے موافق قانون اور اُس کے مناسب حال گورنمنٹ
 ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و برتری
 اور قدر و منزلت پرست درہان کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ
 اُس ملک کے رعایا کی چال چلن۔ اخلاق و عادت و تہذیب و شائستگی پر
 منحصر ہے کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب و حقیقت
 اُن مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ خوی ترقی
 مجموعہ ہے شخصی محنت شخصی عزت شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا اسی طرح
 قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی سستی شخصی سبب عزت شخصی بے ایمانی شخصی
 خود غرضی و شخصی برائیوں کا۔ تہذیبی اور بدعظمتی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی
 معاشرت کے بدیون میں شمار ہوتی ہے، درحقیقت وہ خود اُس
 شخص کی ادارہ زندگی کا نتیجہ ہے اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے
 ان برائیوں کو ہٹائیں اگلا ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی
 اور نئی صورت میں اُس سے بھی اور زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی جبکہ قوم
 کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو اصلاح کر دیتی تو دنیا اور قوت نہ حال کیا

جیکر شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے خود اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی طاقت انسان یا قوم کی اصلاح دیتی کرے کقدر افسوس بلکہ نادرانی کی بات ہے وہ شخص درحقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدا نافرست نے جو اس کا ظالم آقا کہا جاتا ہے خرید لیا ہے یا ایک ظالم و خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے بلکہ درحقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت و شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کے غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پروا ہے وہ تو سن جو اس طرح غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یا عہدہ گورنمنٹ یا عہدہ قومی نظام سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک کہ غلامی کی یہ ذلیل حالت دور نہ ہو۔

جہاں اسٹوٹل کا قول ہے کہ ظالم و خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح و شخصی ترقی موجود ہے اور جو چیز کہ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے درحقیقت وہی شے اس کیلئے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے پھر اس شے کو جس نام سے چاہو بکارو اسے اس کا کیا اور اوروں پر پھر وہیہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں پہلا انسان کی بدیوں کو بر باد کرتا ہے اور پھر خدا انسان کو قومی انتظام یا قومی قوانین کے اجرا کی خواہش کو۔ جلدی محنت۔ ہماری آزادی ہمارے اور بھروسے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت سے نئے عادیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ قومی ترقی اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل
 ہوئی ہے۔ مخفی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں زمین کے جوتے والوں
 کانٹوں کے کہودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں۔ مخفی باتوں کے
 ڈھونڈنے والوں۔ آلات جبر تھیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے
 پیشہ کرنے والوں۔ ہنرمندوں۔ شاعروں۔ فیلسوفوں۔ ملکی منظموں انسان کو
 موجودہ ترقی کے حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے ایک نسل نے
 دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے ان عمدہ کاریگوں کو جو تہذیب و
 شائستگی کی عمارت کے محارمیں لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت
 و علم و ہنرمندی جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ترتیب پیدا کیا ہے کسی لڑائی
 و میدان کارزار کی فہرستوں اور تاریخوں میں صرف بڑے بڑے سپہ سالاروں
 کے نام لکھے گئے ہوں لیکن وہ فتوحات ان کو زیادہ تر انہیں مخفی لوگوں کی
 شجاعت اور بہادری و صبر و ثبات و عمل کے سبب سے ہوئی ہیں عام لوگ
 ہی تمام زمانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں بہت سے ایسے
 شخص ہیں جنکی زندگی کا حال کسی نے نہیں لکھا لیکن تہذیب و شائستگی اور
 ترقی پر ان کا بھی ایسا ہی اثر ہوا ہے جیسا کہ ان خوش نصیب مشہور نامور
 آدمیوں کا ہوا ہے جنکی زندگی کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک نہایت عاجز و مسکین
 غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت و پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی
 نظیر دکھاتا ہے اُس شخص کا اُس کے زمانہ میں اور نیز آئندہ زمانہ میں اُس کے
 ملک اُس کے قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اُسکی زندگی کا طریقہ

اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیلاتا ہے اور
 آئینہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات
 معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی
 اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے اور حقیقت میں یہی
 ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے اور جب ہم اس عملی تعلیم کا عملی تعلیم سے
 مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی
 تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا
 جس کو انگریزی میں لایف ایجوکیشن کہتے ہیں انسان و قوم پر زیادہ اثر ہوتا ہے
 مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق یا صندوق یا الماری یا کسی طے
 کتب خانہ میں رکھا ہوتا ہے مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے
 میں گہر کے رہنے سمجھنے میں شہر کی گلیوں میں پھرنے میں۔ صرافہ کی دوکان
 کرنے میں۔ ہل جوتے میں۔ کپڑا بننے کے کارخانہ میں۔ کلون سے کام کرنے
 کا خانہ میں ہر جگہ اپنے ساتھ ہوتا ہے اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد
 کئے لوگوں میں صرف آپس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔ یہ پچھلا علم وہ
 علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اسی پچھلا علم سے عمل چال چلن تعلیم
 نفس کشی شخصی خوبی قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی
 پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے
 حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عافیت و فائزوارنے
 کے لائق بنا دیتا ہے اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا اور

نہ تسلیم کسی درجہ کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لاکھ بکین کا اثبات
 عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آجاتا علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور
 علم سے برتر ہے اور مشاہدہ اور پیر اور گزیرنا و مصائب کا دور آدمی کی
 زندگی کو درست اور اُس کے علم کو باعمل یعنی اُس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے
 علم کے بہ نسبت عمل اور سوا انجھری کے بہ نسبت عمدہ صحبت و مثال آدمی کی
 زیادہ تر فایز کرتا ہے۔

امانت: دیانت اور پرہیزگاری ایسی صفات ہیں جو انسان کو
 بے محنت حاصل ہو جاویں یہ نیک صفات انسان میں دلی کوشش
 اور ذاتی توجہ سے نشوونما پاتی ہیں جس ذات میں یہ صفات ارادہ اور مرضی کی
 پختگی کے ساتھ جمع ہو جاویں وہ ایک ایسی قوت کا مالک ہو جاتا ہے جو ناقابل
 دباؤ ہے اور اُس کا زور و اثر تسلیم کیا جائیگا۔ دنیا میں ہر فرد بشر کو عمدہ و اعلیٰ
 کیرکٹر حاصل کرنے میں سعی بلیغ کرنی چاہیے وہ زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد
 میں سے ہے اسکی ہر زمانہ میں مانگ ہے اس لئے امانت و صداقت
 انسان کی جان اور دیانت داری اُس کا جوہر ہے۔ دنیا میں بہترین مواقع
 اور فضیلتیں نیک چلنی سے ملتی ہیں۔ نیک چلنی کا اثر انسان پر ہو کر رہتا ہے خواہ
 اُس کا عمل کرنے والا مشہور و معروف نہ ہو اور گناہ ہو۔ عمدہ اخلاق کا پرتو
 سوسائٹی پر ویسا ہی پڑتا ہے جیسا شمع کا بزم پر کیرکٹر کسی علم و فضل کا نتیجہ
 نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا ضبط و انضباط ہے جو چال چلن میں قربانیوں
 سے کیا جاتا ہے اور جو عبادت و عبادت کے دیا نے اور روحانی صفات کی

ترقی پر منحصر ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو شخص منکرانہ برتاؤ سے حاصل ہو سکتی ہے مگر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بالطبیع منکر المزاج ہیں اور ان کا برتاؤ بھی مودبانہ ہے انکا چال چلن لازمی طور پر پاکیزہ نہیں ہوتا اور انواع و اقسام کے امراض اخلاقی میں وہ مبتلا پائے جاتے ہیں۔ پس ایسے اشخاص کو کسی حالت میں چال چلن کا اچھا نہیں کہہ سکتے۔ کیرکٹر کے سامنے بہت سے فرائض وابستہ ہیں اور جب تک انکی پابندی نہ کیجاوے شخص عجز و انکسار سے کیرکٹر نہیں بننا بلکہ اخلاق کی درستگی کے لئے نفس کو بری نیتوں، خراب ارادوں، رذیل عادتوں اور آلائشوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ تم ذی علم کی عزت و منزلت کرنے پر اصرار کرتے ہو یہ اچھی عادت ہے لیکن اس کیساتھ یہ لحاظ ضروری ہے کہ کشادہ دلی، غور و فکر، دنیا کا تجربہ، عمدہ عادات و اطوار، کام کا شوق، دیانت اور صداقت کی محبت ان اوصاف کی اکثر زبردست دربردست عالم و فاضل میں بھی کمی رہتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے یہ امر ہمارے امکان میں ہے کہ کارآمد بنیں یا نہ بنیں۔ اخلاق یا حضایل بطرح قوموں کی کامیابی کا ذریعہ ہیں اسی طرح افراد کی کامیابی کا بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض لوگ اُن کے بغیر بھی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں انکی کامیابی اصولی ترقی کے ذیل میں نہیں آسکتی۔ دنیا میں حقیقی کامیابی ایک ایسی زندگی سے پیدا ہوتی ہے جس میں فرض کے ادا اور چال چلن کی اصلاح میں سختیاں

برداشت کیجائیں۔ خطرات کا مقابلہ کیا جاوے استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ کام برابر کیا جاتا رہا ہو ایک ہی مقصد کو حاصل کرنا اور دوسرے کو نہ آنے دینا ہو جس نے فرض کو دنیا کی کامیابی کے خیال پر مقدم رکھا ہو جس نے سرگرمی کے ساتھ برائیوں اور گناہوں کے خلاف عمل کیا ہو جو اپنے کوتاہیوں اور خامیوں کا درست کرنا اپنا فرض سمجھتا ہو اور جو اعلیٰ اصول کا پابند رہا ہو اس کی زندگی کی سطح نا کام نہیں رہ سکتی۔

نہایت پسندیدہ ہے کہ زندگی کے پروگرام میں اعلیٰ مقاصد ابتداء ہی سے داخل کر لئے جادیں اور جس کام کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فرض ہے اُس کو کرنا چاہیے اور اپنے عمل کے بعد توکل اللہ ہی پر رکھنا چاہیے اور کارسازانہ ہو سکو سمجھنا چاہیے اور نتیجہ اُسی کے سپرد کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ متوکلین کو چاہتا ہے۔ کیر کڑور اصل اخلاقی صفات کا دوسرا نام ہے انہیں نیک صفات کے باعث انسان کی عزت قائم ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی کی تمام چھوٹی و بڑی باتوں میں حسن اخلاق کے نشوونما کا خیال رکھنا چاہیے۔ خوش اطواری خوش کرداری خوش رفتاری اُحسن خلق کا ہونا ایسے امور ہیں کہ انسان کی ساکھ اور ہوا اُس سے بنی رہتی ہے اور لوگ اعتبار اور اعماؤ کرتے ہیں اور جب معاملات اور واقعات میں اُس کا استقلال و ثابت قدمی و عالی ہستی صفات مذکورہ کے بابت دیکھ لیتے اور تجربہ کر لیتے ہیں تو اور زیادہ اُس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ امانت صداقت ہر ایک شعبہ زندگی کا یہی حال ہے پس جس شاخ اور جس شعبہ میں کوئی شخص احسن عمل و احسن برتاؤ کرے

اور اُس پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنا اُسے اسی میں وہ ممتاز ہوتا اور اچھے چلن کا کھلنا ہے اور مجموعی حیثیت سے بھی نیک چلن اچھا چلن والا اور اسی قسم کے الفاظ سے پکارا جاتا اور تعمیر کیا جاتا ہے اور وہ اُسے نامزد ہوتا ہے لہذا نیک چلن کی تعریف میں بہت سے صفات محمودہ کی تعریف کی جاتی ہے اور جس کے نزدیک جو علامت بہتر ہے وہ علامت اُسکی شناخت کی جاتا ہے اور اہم امور کی تعریف کر دیتی ہے لیکن پہچانہ رکھنا چاہیے کہ ہر شاخ نیک کام کی جدا جدا ہے اور ہر ایک کی علامت شناخت جدا جدا ہیں اسی لئے قرآن مجید میں متقین و مومنین وغیرہ کی جدا جدا شناخت و اعمال بیان ہوئے ہیں جسے بہتر طور پر بیان نہیں ہو سکتا۔

انسان کو نہ مال نہ جاہ نہ اختیار نہ ہوشیاری نہ آزادی اور نہ تندرستی ایسی ضروری ہیں جتنی نیک چلنی کیونکہ معاشرت میں انسان کے مقاصد اور اُس کے ارادوں کی رہنمائی نیک چلنی سے اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ چاہیے۔ انسان جب تک نیک چلن نہ ہو نا چیز اور حقیر ہے۔ تجارت نہیں ہو سکتی اگر بدگمانی ہو اور نیک چلنی و امانت نہ ہو۔ غرض چہر میں نیک چلنی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ادنیٰ ملازم بھی رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے صفت نیک چلنی کی اطمینان تلاش کرتا ہے۔ بد چلن کی ممکن ہو کر تعریف ہو سکے لیکن ہر اعما و زمین ہو سکتا ہے۔ نیک چلنی انسان کے باطن کی اصلی اور خالص اور اشرف صورت ہے۔ نیک چلن اگر کم دولت اور کم ثبات بھی ہو تاہم بازار۔ دفتر۔ مجلس۔ قانون ہر جگہ اُس کا سچا ادب کیا جاتا ہے

لو تھرا ایسا مفلس تھا کہ گھڑی ساری اور باغبانی کر کے سیراوقات کرتا تھا۔
 اس حالت میں بھی وہ اپنی قوم کا پیشوا اور ان کے اطوار کی تربیت کرتا تھا
 اور ایسا معزز خیال کیا جاتا تھا کہ جرمنی کے کسی شاہزادہ کے بھی اس قدر
 عزت نہیں ہوتی جس قدر اُسکی۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ میں
 اختیار و عزت حاصل کرنے کے لئے نیک چلنی ہی کو ذریعہ بناؤں گا اور
 سوائے اس کے دوسری راہ نہ آزمائوں گا اگرچہ آفات میں یہ راہ بظاہر
 دشوار گزار معلوم ہوتی ہے مگر نہایت محفوظ اور سیدھی ہے۔ کچھ ہی لوگ
 نیک چلن کی عزت نہیں کرتے جن کو اُس سے فائدہ پہنچا ہے بلکہ غیور بھی
 اُس کی عزت کرتے ہیں۔ امیر نیک چلن نہیں ہے تو محتاج ہے اور
 نیک چلن اگرچہ محتاج بھی ہو تب بھی امیر ہے اُس کا دل خود اُسکو غنی اور
 خوشدل اور مطمئن بنائے رکھتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں وہ دولت
 بھی رکھتا ہو۔ کتابین بھی بہت پڑھ گیا ہو اور دکھاوے کے لئے ضام لہیر
 و قایم السیل بھی ہو تب بھی محتاج ہے۔ پس نیک چلنی اعلیٰ ترین خونی
 بہترین جایدا اور عمدہ ترین منصب و خطاب ہے جس سے ہر درجہ اور
 ہر مرتبہ کا آدمی فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ نیک چلن روزانہ کاروبار میں مستقل
 اور پاک و انصاف پسند اور راست باز کمزوروں پر رحم دل کا ہلی سے متفکر
 اور خطرہ کے وقت اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ضرورت کے وقت سب سے
 اول نظر آنے والا ہوتا ہے۔ کسی ملک کا عروج اس پر منحصر نہیں ہے کہ عمارات
 خوشنما حاصل ہیں یا حدود مستحکم ہوں بلکہ باشندوں کی نیک چلنی پر منحصر ہے۔

ڈاکٹر ابابٹ نے اپنے مرحوم دوست اسکواٹل کے نسبت لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے
محبت اور لڑکون پر مہربانی کرتا دوستوں سے محکم رشتہ و دشمنوں سے مست دل
برتا دیکتا اور آقاؤں و فعل میں سچا تھا۔ فی الحقیقت کسی کی چال چلن کا اندازہ بلحاظ عام شہرت
مصنف۔ شاعر و مدیر ہونے کے نہیں ہو سکتا بلکہ اُس کے روزانہ کاروبار کے تعلق
اور فیض منصب انسانی کے ادا کرنے اور اُن باتوں سے ہو سکتا ہے جو معلقین
و کمزوروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اکثر دولت کو خرابی سے
عیش و عشرت کو بدکاری سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسے ناخن کو گوشت سے
اور مفلسی کو مملکات اور بدبختی سے اکثر ایسا علاقہ ہوتا ہے جیسے بصارت کو
جدہ چشم سے جن لوگوں کو اپنی طبیعت پر اختیار نہیں ہے اُن کے ہاتھوں میں
دولت و اختیارات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں خود اُن کو اور دوسروں کو نقصان
پہنچا اور حق تلفی ہوتی ہے۔

کسے کو شہر بنام نیک مشہور پس از مرگش بزرگان زندہ دانند
وے از کہ فعل است و بدنام اگر چه زندہ باشد مردہ دانند
سعد یا مرو نکو نام نہ سیر در گز مردہ آنست کہ نامش بہ نکوئی نہ رند
جس قوم یا ملک کے اکثر افراد میں شخصی محنت و شخصی عزت و شخصی نیک چلنی ہوگی
اُس کو قومی و ملکی عزت قومی و ملکی فلاح قومی و ملکی ترقی جلد حاصل ہوگی۔ ہر قوم
میں متوسط الحال اشخاص کا نیک چلن اور مفرح حال ہونا اُس قوم کے نیک ہونے
اور اچھے حالت میں ہونے کا معیار ہے اُن کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے کہ اگر
وہ سیدھی نہیں ہوتی تو قد بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ کوئی چار دہم نے اپوزیر

پوچھا کہ باوجودیکہ فرانس کی اس قدر وسعت اور آبادی ہے تاہم کیا وجہ ہے
کہ ہائیلیڈ ایسے چھوٹے ملک پر فخریاب نہیں ہو سکا۔ وزیر نے جواب دیا کہ ملکی بزرگی
وسعت و مردم شماری کی زیادہ تر خصوصیتیں ہے بلکہ باشندگان کی قابلیت پر ہے
پچ لائق و جفاکش و محنتی ہیں۔

اس خوبی یعنی نیک چلنی کا نوجوانوں کو بہت کم خیال ہوتا ہے مگر اسکی کمی کے
باعث ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑنا اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اگر نوجوان
براہ دور اندیشی خطہ میں پڑنے کے قبل اسکی فکر نہ کر لیں تو بعد اسکی قدر و اصلیت
معلوم ہوتی ہے بے اعتدالی سے پرہیز کرنے کی نصیحت جلد باز گرم مزاجوں کو
بدمزہ و بے لذت معلوم ہوتی ہے لیکن ان کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سپاہی
جو برہنہ شمشیروں کے درمیان کودنا چاہتا ہو بغیر ہوشیاری و دور اندیشی و مشق
کے کامیاب نہیں ہو سکتا جو انسان زندگی کے سفر میں تباہی سے محروم رہنا
چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ مثل جو افراد دن کے کربانڈھے اور نیکی کا خیال
دل میں رکھ کر عمل کرے و نیک کردار ہے اور بے اعتدالی سے پرہیز کرے۔
فرانسس ہوز کے بابت سڈنی اسمتھ لکھتا ہے کہ وہ ایسا استیلاز تھا کہ خدا
احکام اس کے دل و چہرہ پر نقش معلوم ہوتے تھے۔ لارڈ کاکرن لکھتے ہیں کہ وہ
بے بہا و خاص ڈھنگ جس سے اس کی سوا ختمی پڑھنے والے کے دل میں
نہایت اثر ہوتا ہے یہ ہے کہ صرف اڑتیس برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا مگر
اس وقت کوئی شخص ایسا اور نہ تھا جسکی عام میں اس قدر زیادہ ادب و عزت
ہوئی ہو بجز چند کیمیہ خصلت و بد لوگوں کے کوئی ایسا نہ تھا جو اسکی تعریف نہ کرتا ہو

اُس پر سب کو محبت و اعتبار تھا مجلس پارلیمنٹ میں کسی شریک کے انتقال پر اس قدر زیادہ عزت و تفریق نہیں کی گئی۔ ہر نوجوان کو اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ اُس کو کس طور پر یہ اعزاز حاصل ہوئے۔ کیا مرتبہ ہے؟ نہیں وہ ایک غریب ایڈیٹر کے سوداگر کا بیٹا تھا۔ کیا دولت ہے۔ نہیں اُس کے پاس کبھی ضرورت سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں ہوا۔ کیا عمدہ ہے۔ نہیں وہ چند سال ایک عمدہ پرامورل جہمین کچھ بہت اختیار نہ تھا اور تخواہ بھی قلیل تھی۔ کیا لیاقت ہے۔ نہیں وہ کوئی بڑا عالم مشورہ نہ تھا۔ اور نہ بہت ذہین تھا اُس کا صرف یہی حوصلہ تھا کہ میں راستی پر قائم رہوں۔ کیا فصاحت؟ نہیں وہ بخیدگی و سرگرمی کے ساتھ بولتا تھا اُس کی زبان میں کوئی ایسی فصاحت و بلاغت نہ تھی جو سننے والے کے دل پر چوشتیں پیدا کرے یا کسی امر کی ترغیب دے۔ کیا دلفریب طور و طریق ہے۔ نہیں وہ صرف نیک چلن اور دلپسند ہونا چاہتا تھا۔ اب غور کرو کہ اُس کو کس طور سے یہ عزت عظیم حاصل ہوئی صرف عقل و تیز و محنت و عمدہ اصول اور نیک دل ہونے کے باعث۔ اور یہ اوصاف ایسے ہیں کہ جن کو شخص حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اُس کا دل راستی پر ہو وہ صرف اپنی نیک چلنی کے بدولت اس مرتبہ کو پہنچا جو خود بخود اسمین پیدا نہیں ہو گئے تھے بلکہ محنت و ثابت قدمی و استقلال سے اُس نے اپنی ذات میں قائم کیا تھا پارلیمنٹ میں اُس سے فصاحت و لیاقت میں بہت بڑھ کر لوگ تھے مگر اُس کے مثل کوئی دوسرا ایسا نہ تھا جہمین لیاقت کے ساتھ اس قدر زیادہ راستبازی و اخلاق ہو۔ ہونے اپنی نیک چلنی سے یہ ثابت کر دیا کہ اوسط درجہ کی لیاقت والا نیک و عمدہ تربیت کے ساتھ بلا حسد و بغض لوگوں کے درمیان بھی بڑے

کام کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ جب کمینوں کے ہاتھ پڑ گیا اور اس سے ٹھٹھے میں پہا
 گیا کہ بتاؤ تمہاری گڑھی کہاں ہے تو اس نے اپنے سینہ کو ٹھونک کر کہا کہ یہاں ہے
 مصیبت کے وقت راستکاروں کی خوبیاں اور ظاہر ہوتی ہیں۔ فرنگلن بھی اپنی کلبانی کا
 اصل سبب بچائی اور نیک نعتی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خوش تقریر نہ تھا
 بولنے میں اگتا تھا اگرچہ اکثر غلطیاں ہو جاتی تھیں تاہم میری ہی رائے غالب آتی
 تھی۔ سر آربرٹ پیل کی وفات کے بعد ڈیوک آف ویلنگٹن نے اُسکی نسبت خوبیاں
 کیا تھیں اُس کا شخص یہ ہے کہ کاروبار سرکاری میں مجھے ایک زمانہ سے اُس کیساتھ
 تعلق تھا میں سچ کہتا ہوں کہ میری کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں جو اُسکے بہ نسبت
 سچا انصاف پسند ہو تمام زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں مجھے ذرا
 بھی شبہ ہو ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کو وہ سچی نہیں سمجھتا
 اس اعلیٰ مدبر کی ہی راستبازی اُس کے اختیار و طاقت پیدا کرنے والی تھی۔
 ایک امریکن شریف نے جب ولشائٹ صاحب کو یہ لکھا کہ بلحاظ آپ کی
 بزرگی واسطے خوبوں کے میں نے اپنے لڑکے کو آپ کے نام پر موسوم کیا ہے
 تو انہوں نے یہ جواب میں لکھا کہ میں بہشت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس
 خاندان کے معزز مقولہ کو بھی اُس کو سکھائیگا جس کے نام پر لڑکے کا نام رکھا گیا
 ”ہمیشہ کروسیا ہی جیسا تم اپنے کو ظاہر کیا چاہتے ہو“

عالی بہمتی۔ ثبات۔ استقامت۔ عزم۔ سعی۔ محنت۔ بہمت اور

دلیری وغیرہ کے فضائل

چونکہ عمل کرنے کے بھی اور عمل کے نتائج کے ملنے میں بھی حوائج ہوتے ہیں لہذا دونوں کے لئے جہد کرنا وثابت رہنا لازم ہے جب تک ثبات کا کوئی قلیل یا کثیر عرصہ نہ شامل ہو چکا ہو نہیں سکتا عمل پر ثابت رہنا سہی و جہد کرنا ہے اور چونکہ ضبط نفس نفس کو خاص طور پر روکنے اور طیار کرنے کا نام ہے اس لئے وہ بھی بجز ثبات و جہد کے اور بدون صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ بالآخر تکلیف و سختی پر صبر ضبط کا نتیجہ ہو جاتا ہے لہذا ثبات و صبر و جہد و سعی وغیرہ ان فضائل میں ہیں جن کا درجہ بوجہ تقدم کے ضبط نفس کے بیان کرنا بیکار ہے اس لئے ثبات کیساتھ کیے بعد دیگرے ان کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح عالی حوصلگی کے ساتھ ثبات کرنا درجات ثبات میں سے ہے اور اس کے درجہ و فضائل کو بلند کرتا ہے اور مکمل اس کے پست ہستی تذبذب وغیرہ نکالیں ہیں لہذا ثبات کے ساتھ ان کا بیان بھی کیا جاتا ہے عالی ہستی کو قرآن مجید میں عزم الامور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان الله يحب المعالي الامور وعزم الامور قل الله ثم استقم۔ لا للکباء هم الموت بل لهم هم الفوت۔

کس رائے شود مراد حاصل	نے عزم درست و سعی کامل
لیس للانسان الا ما سعی	من طریق سعی می آرم بحسب
از عزم و اندوہ مانم بر طرف	و امن مقصود اگر آرم بکف
من در آن معذور باشم و اسلام	در نشد از جہد من کارم بہ کام
بیچ راستہ نیست کو انیت پایان غم مخور	گرچہ منزل بس خطرناک است و مقصد ناپید
باشد بقدر بہت تو اعتبار تو	ہست بلند دار کہ نزد خدا و خلق

عیان عزم بہر جانے کہ کہ تابی
 کہ کس منزل مقصود رہ نہ می یابد
 ہر سیکہ پاسبان طلب در طریق عزم نہاد
 در طلب نیکو شمع ایام زہے بخت یابد
 بنائے کار بہ بر ثبات دامن باش
 در تردد و غمخات مدان
 ای بجز بکوش کہ صاحب خبر شوی
 اگر نشاید دیو ست راہ بردن
 نصیحت ہے یہ یاد رکھنے کے قابل
 جو پتھر پہ پانی پڑے متصل
 رہو گے اگر یونہی تم مستقل
 نہ تم ہچکچاؤ نہ ہرگز ڈرو
 نصیب اٹھاؤ مشقت کرو
 مشقت میں باقی نہ رکھنا اُدھار
 اسرار حقیقت نہ شود حل یہ سوال
 تا جان کنی خون خوری چہ سال

مکن بدست تردد و عیان خود راست
 گز بسعی تمام و دیگر بزم درست
 یہ تھکناہ بزرگی رسد بجام نخت
 در نیام عذر من افتد بزرگان را پسند
 کہ ہر بنا کہ براصل است پایدار بود
 بیچ خصلت یہ از ثبات مدان
 تا راہ بین نباشی کے راہ بر شوی
 شرط عقل است در طلب مردن
 کہ جز استقامت نہ کچھ ہو کہ حاصل
 تو ہمیشہ گھس جائے پتھر کا بل
 تو اک دن نتیجہ بھی جائے گا بل
 جہان تک بے کام پورا کرو
 طلب میں جو جو جستجو میں مرد
 جو ہمت کرو گے تو پیرا ہے پار
 نے نیز بدر با ختن نعمت و مال
 از قال ترارہ نہ نمایند بحال
 اس اعلیٰ خوبی کے ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتے جس سے انسان کی چال چلن
 کی درستگی و آراستگی ہوتی ہے اور جو اخلاقی بزرگی کی جزو اقسام و ہر قسم کی کامیابی
 کی کفیل ہے اور بغیر اس کے صفات محمودہ کا حاصل ہونا خواب و خیال ہے

اور وہ عالی ہمتی کے ساتھ ثابت قدمی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کامیاب
 نہیں پایا گیا جو کام کو بغیر پورا کے چھوڑ دیتا ہو کسی اچھے کام کو شروع میں مشکل پارکست
 کہہ کر شروع میں ضرور کچھ نہ کچھ مشکل پیش آتی ہے اور جو کام جس قدر زیادہ مفید
 ہوتا ہے اسی قدر ابتدائی وہ زیادہ مشکل و اہم نظر آتا ہے اور مشکل ہی کام میں
 ثابت قدمی کرنی پڑتی ہے جہاں ارادہ پختہ رہتا ہے اور حالت بالکل ناموافق
 نہیں ہوتی وہاں فتح موجود رہتی ہے بلکہ ایسی صورتوں میں بھی جہاں کوئی بات
 مناسب حال نہ ہو مصمم قصد رکھنے اور ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرتے جا نیے
 توقع کے خلاف کامیابی ہو جاتی ہے۔ اُس کو کامیابی نہیں ہوتی جو پہلے بار اچھا
 دانون نہ پڑنے کے باعث پانسہ پھینک دیتا ہے پست ہمتی و تنگ دلی سست و محنت
 شایستگی اقسام یا اُس کے اضداد ہیں۔ اول یہ دل پر نقش کر لینا چاہیے
 کہ ثبات و جانفشانی ایسی شے ہیں جو انسان کو بزرگ مرتبہ پہنچا دیتی ہیں۔ کتابیں وغیرہ
 تم کو بیدار کر سکتی ہیں اور گمراہ ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں مگر تم صرف اپنے پانون ہی
 سفر طے کرو گے وہ تمہارے چلنے ہی سے ختم ہو گا۔ بلا شک راستہ کے نشان راہ
 طے کرنے کے لئے کار آمد ہوتے ہیں مگر جس قدر جلد تم بغیر ان کے بڑھ سکو اس قدر
 بہتر ہے اور اگر نشان ہی کو ہمیشہ تلاش کرتے رہو گے تو دور کا سفر اور بہت سا
 سفر نہ کر سکو گے اور اپنے مثل بھٹکے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلو گے پس
 تمہیں لازم ہے کہ اپنی عقل و تیز پر بھروسہ کر کے عمل کرو اور اس حقیقت کو ثابت
 کرو کہ چلنا چلنے سے اور کودنا کودنے سے آتا ہے اگر اول ہی بار سٹ جاؤ گے تو
 دوسری اور تیسری بار میں تمہاری بہت اور بہت ہو جاو گی اور آخر میں مایوس

دیر تر ہو جاوے گا۔ پھر اک اونچی لہروں کے سامنے چھاتی ہی کے کرنے سے اپنے
 فن میں مضبوط و پکا ہوتا ہے۔ یہ جان لینے سے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور نجات
 کس طرح ملتی ہے تم مقدس نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں نجات ہو سکتی ہے تا وقتیکہ تم
 عمل و ثبات کے ذریعہ سے نجات نہ حاصل کرو۔ جس طرح سفر کرتے وقت ایک
 میل کا نشان دوسرے میل کے نشان سے پیچھے پڑ جاتا ہے اسی طور پر زندگی کے
 سفر میں ایک بدی کے بعد دوسری بدی کو ترک کرتے جانا چاہیے اور نیک عمل
 کرتے جانا اور اُس پر مستقیم ہوتے جانا چاہیے۔ مستقل مزاج آدمیوں اور ثبات کیساتھ
 عمل کرنے والوں کو شروع شروع میں کتنے ہی موانع اور مشکلات کیوں نہ پیش آتی
 ہوں عموماً آخر میں انکو کامیابی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں میں کسی کام کے کرنے کی قابلیت
 اور اس کے ساتھ دلچسپی بھی ہوتی ہے لیکن انہیں اُس کام میں کامیابی نہیں
 ہوتی اُسکی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں ثبات سے مسلسل محنت کرنے کی عادت
 نہیں ہوتی۔ خشک مضمون سے دلچسپی نہ ہوتی بھی برابر گوشش و ثبات کر نیسے
 دلچسپی ہو جاتی ہے اور اُس وقت وہ خشک مضمون اُس قدر خشک اور مشکل نہیں
 معلوم ہوتا جیسے پہلے معلوم ہوتا تھا لہذا بتدریج دلچسپی پیدا کرنی چاہیے۔ دل میں
 جو بات ٹھان لے اُس پر ثابت قدم رہے نیک ارادوں میں بلا خوف و تردید چلتا
 و ملاست پہاڑ کی طرح پائون جمانا چاہیے یہاں تک کہ کوئی طاقت ارادوں میں
 تزلزل نہ پیدا کرے اور جس کام کو کریں اُس کو تابہ امکان اعلیٰ پیمانہ پر شروع دیو
 کرنا چاہیے۔ غور و فکر کے بعد جو عزم ہو جاوے اور ٹھان لیا جاوے اُس پر سختی
 ثابت قدم ہو کر کام کرنا چاہیے جو مذہب رہتا ہے پھر اُس کے اعمال سے

نتیجہ سود مند نہیں حاصل ہوتا ارادہ کی مضبوطی ہی کفیل کامیابی ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال سے نتائج مطلوبہ حاصل کرے اس کو عمل کرنے میں ثبات لازم ہے۔ جب تک کسی معقول درجہ سے اپنی غلطی کا یقین و احساس نہ ہو جاوے پھر نا نہیں چاہیے۔ بار بار اپنی حالت کو دیکھتے رہنا اور شخص کے ساتھ مختلف رنگ اختیار کرنا دورنگی ہے اس سے اعتبار و وقار جاتا رہتا ہے اور جب دوست یا اہل معاملہ جان لیتے ہیں کہ کسی رنگ پر وہ قائم نہیں ہے اور کوئی وضعداری نہیں ہوتی تو اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ پس وضع کو نباہنا چاہیے اور کم سے کم جلد بدلنا چاہیے۔

کمینہ کام کرنے سے جو ڈر جائیگا وہاں رہے۔ نئی آدم کی خاطر جان دے وہ بہادر ہے دلیری ایک ایسی صفت ہے جس سے متاثر ہونے میں ہر ایک شخص خوش ہوتا ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان کو زندگی کے تمام مصائب پر حاکم بنا دیتی ہے یہ وہ مکمل ارادہ ہے جس کو کوئی خوف جنبش نہیں دیکھتا یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اگر ضرورت پڑے تو فخر من کے پورا کرنے کی خاطر مرے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ وہ کون شخص ہے جو بزدل کی تعریف میں ایک لفظ بھی نکالتا ہے؟ کیا تمام دنیا اس کو نظر حقارت سے نہیں دیکھتی؟ بزدل کمینہ اور ناموس ہے اسمیں دلیری کا نام بھی نہیں یہ غلام تک بننے کو طیار ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کام دلیری سے تکمیل کو پہنچتے ہیں ہر ایک نعمت جس کا ہم حظ اٹھا رہے ہیں سب کچھ اسی کے ذریعہ سے ہوا، بطور ایک قوم کے دنیا میں رہنے کا حق زمانہ دراز کی جنگوں اور معرکوں کی بدولت تکمیل کو پہنچا ہے۔ کیا گیا ہے کہ حشر یا نہ زندگی میں تحمل و ثبات زیادہ کامل ہو جائے

لیکن جیون جیون تمدن و تہذیب کی ترقی ہوتی جاتی ہے آئین کی اتنی جاتی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ مصنوعی و فخری و ملیع کاری تمدن تہذیب میں ایسی حالت ہوتی ہے۔ سو سائنس کی ترقی کے ساتھ تخیلات میں فرق ہوتا رہتا ہے اور سوسائٹی کے مختلف ارج میں مختلف عمل بہتر یا بُرے ہو جاتے ہیں لہذا تمدن و تہذیب کے اوپر زیادہ متزل ثبات پیدا ہونا چاہیے نہ کہ آئین کی ہوسورہ حشر میں ہے۔

وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يُخَلُّونَ
بِوَعْدِهِمْ بَابٍ بِهِمْ وَيَأْتِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ
بِمَا تَوَدَّ أَنْ يُبْدِيَهُمْ كَوْمَ ثَنِيَّةٍ إِذْ هُمْ فِي حُلِيِّهِمْ نَا
اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دل میں دہاک خراب کرتے تھے اپنے گمراہ کو اپنے ہاتھوں اور ہاتھوں کے ہاتھوں سے عبرت پکڑو اسے آنکھ دالو۔

لہذا دہاک بندھ جانا بہت مفید اور دشمنوں کے مال و جان کی خرابی کا سبب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے۔ سَسَلَقْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبُ
بِمَا أَسْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَهُمْ يُنْزِلُ بِهِمْ سُلْطَانًا
ابو ایوبؓ ہم کا دشمنین رعب لیبیا کے کہ شرک کیا انہوں نے اللہ کی بات کی جسکی آسنے سندھین اتاری۔

پس اس آیت میں سبب ایسے رعب کا شرک بیان کیا گیا ہے جسکی سند اللہ نے نہیں اتاری اور چونکہ ایمان کی سند بخلات اُس کے ہے لہذا ظاہر ہوتا ہے کہ مؤمنین پر رعب نہیں ہوتا اور نشان مؤمنین کی یہ ہونی چاہیے کہ دہاک میں نہ آدین۔ سورہ ہیٰ مہر اہل میں ہے۔ وَلَوْلَا اَنْ تَتَيْنَاكَ لَقَدْ
كُنْتَ تَوَكَّنَ اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا
اور اگر ہم نہ ثابت رکھتے تھو تو بیشک قریب تاتو جھک جاوے تھوڑا۔

پس ثبات کو بطور رحمت اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کیلئے بیان فرمایا ہے لہذا اُسکی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اُس کے ترک کا نتیجہ جھک جانا ثابت ہوتا ہے۔

سورہ صفت میں ہے۔ ان اللہ محبوب
الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً
کافہم بنیان موصولہ

پس ایسے صبر و ثبات رکھنے والوں کو جن کا ذکر اس آیت میں ہے اور جو عرب
میں نہیں آتے اللہ دوست و محبوب رکھتا ہے۔ سورہ محمد میں ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ
ینصرکم ویثبت اقدامکم و الذین
کفروا فتعسوا لہم و ضل اعمالہم
ذلک باہم کما ہو اما انزل اللہ فاحط
اعمالہم

پس اللہ کی مدد کرتے یعنی جو حکم اللہ کا بجالاتے ہوں جس سے اللہ کی دین اور
مسلمانوں کی مدد ہوئی اللہ بھی انکی مدد کرے اور منجملہ اُس کے مدد کے یہ بھی ہے
کہ قدموں کو ثابت کر دیتا ہے اور برخلاف اُس کے کافروں کو ٹھوکر لگتی ہے
اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کے قدم بھی ثابت نہیں رہتے اور ان کے
اعمال اکارت جاتے ہیں۔ پس ثابت رہنے کی فضیلت ان آیات سے
ثابت ہوتی ہے۔ سورہ محمد میں ہے۔

فلا تقہنوا و تدعوا الی السلم و انکم
الاعلوت و اللہ معکم و لن یترکم
اعمالکم

سو مستانہ ہوا و سبب بلاؤ انکو نہ سل
کیطون اور تم غائب ہو اور اللہ تمہارا ساتھ
اور ضایع نہ کرے گا تمہارا سبب اعمال کو۔

سورہ انفال میں ہے۔ یا ایہا
الذین آمنوا اذ القیم فئۃ فالتواہ
سورہ یقرین ہے۔ قال نبیہم ان
اللہ قد اجت لکم طالوت ملکاً قالوا
انی لیکون لہ الملک علینا ونحن احق
بالمملک منہ ولم یؤت سعہ من
المال قال ان اللہ اصطفی
علیکم ویزادہ بسطۃ فی العلم والحکم
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ اعلم
وقال الذین یظنون انہم ملقوا
اللہ کم ثبۃ فلیتہ غلبت فئۃ کثیرۃ یاذن
اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا
لجبالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ
علینا صبراً وثبت اقدارنا والصبرنا
علی القوم الکفرین فھزموہم یاذن
اللہ وقتل داؤد جالوت واثہ اللہ
الملک والحکمۃ علمہ مما یشاء

ایسے ایمان والو جب طوفان فوج سے
تو ثابت رہو اور
اور کہا ان کو نبی نے اللہ نے کھڑا کر دیا تم لوگ
طالوت کو بنا و شاہ ہو گئے کہ ان کو سلطنت
سہما تھی اور ہمارا حق اس سے زیادہ سلطنت
میں اور اس کوئی نہیں فراموشی میں جواب یا
کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے تم پر اس کو
اور زیادہ کیا ہے اس کو علم اور جسم میں اور اس کو
دیا اپنی سلطنت جس کو چاہا اور اللہ واسع علیم ہے
اور جو جس کو چاہا ان کو ملتا ہے اللہ سے بہت بڑا
ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ غالب ہوتا ہے بڑے گروہ پر
اللہ کے حکم سے اور اللہ صابرین کیساتھ ہوتا اور صابرین
جالوت اور اس کی فوجوں کے بولے اور بھارت
ڈال دیکم میں صبر اور ثابت رکھو ہمارے فوجوں کو اور مدد کرنا
کافر و کفری قوم پر جو بھگتا دیا ان کو اللہ کے حکم سے
اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور دیا اس کو اللہ نے
ملک اور حکمت سکھاتا ہوا اس کو جس کو چاہتا ہے۔

ان آیات میں یہ بیان ہے کہ علم اور جسم میں فراخی دیا جس سے حکومت
ہوتی ہے دو سر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اسے رب ہمارے ڈال دے ہم میں صبر

اور ثابت کرنا ہے قدون کو پس شکست دی جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ صبر و ثابت قدمی سے قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب ہو جاتا ہے اور ملک اور حکمت
دونوں حضرت داؤد کو ملنا بیان ہوا ہے اور نیز یہ کہ سکنا یا اُس کو جو چاہا ہے
سائیس جیسا کہ آئندہ کی آیتوں سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ سورہ قوثر میں ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا نَفْضِلُ ۖ أَيْ جِبَالِ
أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْسَ ۖ وَالنَّالَةَ الْحَمِيدَةَ
أَن أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَفَرَسَ
السَّيِّدَ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اور بیشک ہم نے دیا داؤد کو پورے فضل کہ آ
جبال جمع ہو اُس کیساتھ اور اُڑتے جانور اور نیم
ہئے اُس کیلئے لوہا کہ بناؤ گشادہ زرہوں کو اور
جوڑ کر گزروں کو اور کروتم لوگ عمل صالح جو تم
کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔

اور سورہ ص میں ہے۔ وَادْخُلْ عِندَ
دَاوُدَ ذِي الْاَلَاءِ ۖ اَوَّابٌ اَنَّا سَمِعْنَا
الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشَىٰ ۖ وَالْاَشْرَاقُ
وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهِ اَوَّابٌ ۚ
شَدَّ فَا مَلِكُهُ ۚ وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا
الْحَطَابَ ۝

اور دنیا میں اُسکو حکمت اور فضل الخطاب
پس ان آیات سے حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت داؤد کا
ملک مضبوط تھا اور حکمت اُن کو دیکھنی تھی۔ دوسرے یہ کہ لوہے کا نرم کرنا اور گیلانا
وہ جانتے تھے اور لوہے سے زرہیں اور اسکی گزبان بناتے تھے یعنی علم سائیس
کا رکھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جہاں زرہ اور گزری بنانے کا اُن کو حکم ہوا اسکے ساتھ

عمل صالح کرنے کا بھی حکم ہوتا کہ عمل غیر صالح کے لئے اپنی صنعت و حکمت
مذکورہ کو نہ لگاویں اور بسبب صالحیت فتح پاویں۔ لہذا جسم اور علم یعنی سائنس و
قوت و ثبات کی وجہ سے گروہ قلیل کثیر پر غالب ہو جاتا اور حکومت کرتا ہے۔

سستی و کم محنتی و رعب میں آنی والے و کاہلی کے لقا لیں

فراغت سے دنیا میں دم بھر بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ
محنت کا پھل تہذیب ہے۔ محنت فرد اور آدمیوں و قوموں کے بڑے بلانیکا جاندار
وزنہ اصول ہے۔ محنتی بہ نسبت کاہل کے کم مرتبہ ہیں۔ حرکت میں برکت ہے۔
عمر فزنی نہیں تو شیرینی نہیں۔ کاہل کا دل تاریک و داغ بے ایازہ۔ کاہل وقت کا
خون و خود کشی کرتا ہے اور باقاعدہ محنت کرنا والا اس میں جان ڈالتا ہے۔ کاہلی
سب سے بڑی فضول خرچی ہے۔ دولت اور علم کو قوت کہا گیا ہے بعض حالتوں میں
وہ صحیح بھی ہے لیکن درحقیقت اعلیٰ قوت محنت کرنے والے کو قابو میں رکھنے
اور کاروبار میں مشغول رہنے میں ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کی محنت اور مصروفیت
کے ساتھ علم و دولت محفوظ رہے گی ہوں تو ان کو انسان بہت کچھ ان کے
ذریعہ سے حاصل کر سکتا ہے اور بغیر ان کے بھی آرام سے بسر کر سکتا ہے غرض
نام و نمود حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم بہ نسبت معمولی لوگوں کے زیادہ
محنتی ہو۔ محنت کے بجائے دل کو قابو میں رکھو ہمیشہ کام میں مشغول رہو۔ دنیا میں
ہر شخص کو محنت کرنی چاہیے خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی۔ اور دلوں پر غیبت زندگی
بالکل بے مصرف ہیں اور کاہلی کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا خواب غفلت ہے۔

محنت صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ مسرت بھی ہے۔ قانونِ نچر اور افعالِ انسانی
 متوازی الاہوتین۔ نچر نے زمین کو پیدا کیا اور انسانی محنت سے خم ریزی و قلبانی
 کے بغیر غلہ پیدا ہوا۔ یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امیر سے لیکر غریب تک
 کیلئے جو چیزیں خورد و پوشش میں استعمال کی جاتی ہیں یا رہنے کے واسطے جو جگہ
 بنائی جاتی ہیں عالیشان محل سے لیکر چھوٹے تک یہ سب محنت کے نتائج
 ہیں۔ انسان ایک دوسرے کیلئے اسباب و نیوی کا بندوبست کرتے ہیں۔
 اگرچہ ابتدا میں محنت دشوار و گران معلوم ہوتی ہے لیکن عزت، خوشی اور افتخار اسی
 حاصل ہوتا ہے انسان میں جو زرگی ہے وہ محنت کے باعث ہے جسم
 ہتھروں کی بدولت ہیں اور خاص کر علم جس کے ذریعہ سے ہم کو خدا شاعسی کا
 وسیلہ حاصل ہوتا ہے محنت کا نتیجہ ہے۔ گو محنت ایک قسم کا بار ہے لیکن دراصل عزت
 و جلالت کا وسیلہ ہے جو لوگ اعلیٰ مقاصد اور پاکیزہ امور کے واسطے محنت کرتے ہیں
 وہی ان کے لئے عبادت اور حیاتِ ابدی ہے۔ جتنے مفید و بیش بہا خیالات
 ہیں وہ سب محنت و جانفشانی اور تجربات کے نتیجے ہیں۔ کوئی بڑا کام ابتداء پہلے ہی
 بازنہیں پورا ہوا بلکہ علی الاصل کو شمشوں اور قد و تا کا لیون کے بعد وہ
 مقصد حاصل ہوا ہے۔ محنت سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جسمانی
 ورزش کیجاوے کیونکہ بہاؤ کا جسم بھی حرکت سے مضبوط ہوتا ہے بلکہ وہ شخص
 محنتی کہا جاسکتا ہے جو داعی قوت بھی صرف کرتا ہے اور جسکی جسمانی طاقت داعی
 قوت کی طبع ہوتی ہے مصنف و شاعر اور واضح قوانین کا شمار محنت کرنے والوں کے
 طبقہ اعلیٰ میں ہے۔ گو جسمانی ورزش کے واسطے یہ محنت بمقابلہ زراعت پیشوں

چندان ضروری نہیں ہے لیکن سوسائٹی کو تعلیم یافتہ اور شایستہ بنانے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کامل اپنی صورت سے پہچانا جاسکتا ہے اُسکی پیر مردہ صورت اُسکی مُردنی چہائی ہوئی حالت خود گواہ ہوتی ہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ اپنی صورت آراستہ کئے ہوئے اور زینت کئے ہوئے ہے اور تصنع اور تکلف سے اپنی شکل کو اچھی دکھلانے کی کوشش کئے ہوئے ہے اور اپنا وقت اس طرح اُس نے ضایع کیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی کابلون میں سے ہے اگر اُس کو کام کرنے کا شوق ہوتا اور وقت اُس کو عزیز ہوتا اور اُس کے پاس کام ہوتا اور وہ عملی آدمی ہوتا تو ایسا کام نہ کرتا۔ زینت کرنا عیب نہیں ہے لیکن افراط اور شوق مفرط سے کرنا اور وقت ضایع کرنا دائرہ اُستاعلم انسانیت سے اپنے کو خارج کرنا ہے۔ کیا ارسطو کا قول نہیں کہ خوشی اس قدر ہمارے مدعا میں نہیں جس قدر کہ ہماری قوت میں؟ مشغلات سے کشتی لڑنا ان پر غالب آنے کا یقینی راستہ کسی مدعا کے پورے کرنے کا ارادہ اخلاقی معیار ہے کہ ہم اُسے پورا کر سکتے ہیں اور کرینگے۔ جس قدر ہم کو ضروریات لاحق ہوتی ہیں اُسی قدر ہماری ذکاوت تیز ہوتی جاتی ہے اور ہر انسان اکیلے دم سے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان مشکلات کا سامنا کرے اور ان پر غالب آئے جو اُسکی راہ میں حایل ہوں۔ اُن لوگوں کے حالات جنہوں نے اپنے مفید مطلب موقع ہاتھ سے کھو دیئے ہیں دنیا کی تعلیم کے واسطے ایک ریخ مدہ مگر قابل یا دگار کتاب ہیں۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کی آرزو رکھنا مگر اُس کے حاصل کرنے کے بار تکلیف کو نہ اٹھانا کمزوری اور سستی کی نشانی ہے۔ جو چیز کے حاصل کرنے یا تصرف میں لانے کے قابل ہے

وہ صرف کام کرنے کی خوشی سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ عملی قوت کا سب سے بڑھ کر اسرار ہے۔ انسان جو فی محنت کو سستی پر ترجیح دے سکتا ہے اور سستی کر کے اپنے قوت کو تمام صحت بخش ورزش کے بجائے کاہلی کے مرض میں گملا دے سکتا ہے ہم کو اپنی زندگی ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جسمانی قوت کے ورزش ہی خود ایک خوشی کا منبع بن جاتی ہے جو اس سے بڑھ کر ہے جس کے حصول کی واسطے ورزش کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم کو اس بھروسہ پر کام کرنا چاہیے کہ جو اچھا بیچ ہم زمین پر ڈالینگے وہ بڑے بڑے گا اور اس سے نیک کام پیدا ہوں گے۔ جو کچھ انسان اپنے واسطے شروع کرتا ہے خدا اُسے دوسروں کے واسطے ختم کرتا ہے کیونکہ حقیقت ہم جس کو پورا نہیں کر سکتے اس کو دوسرے شخص کو جو ہمارے بعد آئے ہیں ہم میراث میں دیتے ہیں۔ کسی نیک کام کا ہو جانا کسی نیک کام کا ہونا اور کسی نیک کام کا عمل میں آنے کے قابل ہونا ایسے امور ہیں جو اب الہا دتک کی خبر لاتے ہیں۔ پڑھنا بھی بعض اوقات ایک دماغی عیاشی ہے۔ یہ صرف تربیت کردہ کاہلی ہے اور اس واسطے ہم کو اس قدر شاکہ بے پروا و نوجوان ملتے ہیں جنکے دل ایک طور کی ذہانت اور تیز نظری و ہوشیاری سے روشن اور صفا ہیں نہ دوسروں کے کاموں پر تنزی کی زبان دراز کرتے ہیں مگر خود کچھ نہیں کرتے وہ چال چلن کی عمر کی اور صادق الامکان کو نظر مسخر سے دیکھتے ہیں اور وہ دماغی آوارہ گرد ایک قابل افسوس لاپرواہی کے بس میں ہیں۔ علم اور عقل کا ایک ہی چیز ہونا تو درگتار۔ اکثر انہیں مطلق کچھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ امر شبہ ہے کہ آیا فضیلت سے عقل زیادہ ہوتی ہے یا نیکی۔

فلن کا قول ہے۔ ”عمدہ کتابوں کو پسند کرنے سے خود ایک عمدہ کتاب بن جاتا

اچھا ہے، انواع و اقسام کی کتابیں پڑھنے سے انسان کو خوشی حاصل ہو سکتی
 ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے دل مضبوط کر لیں اور کمر حبیبیت باندھ لیں اور یہ
 دوڑ زندگی کی دوڑ ہے۔ میری اس نصیحت کے قبول کرنے سے تمہیں سچی خوشی
 حاصل ہوگی یہ ایسی نصیحت ہے کہ اس سے تمہاری زندگی سننے کی زندگی کہلاو گی اور
 تمہارے پاس رہنے والوں کو فائدہ پہنچے گا اور تمہاری اور تمہارے والدین
 کی عزت ہوگی۔ دوسروں کی مہربانی طرف داری اور عنایت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھو
 اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ تم کو بالکل اپنی ہی قوت اور قابلیت و محنت
 پر بہروسہ رکھنا ہے اور ان حالتوں میں سے کسی ایک کا خیال اپنے ذہن
 نہ لاؤ جنہیں اچھے اچھے ملبوس اور نمائشی شان و شوکت کی بہرہ مار رہی ہے۔
 یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ ایسی حالت خوشی کی بڑی مہربانی والی نہیں ہوتی۔
 تجربہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محض دوسروں کی مہربانی اور عنایت سے
 جو کچھ انسان کو ملتا ہے تو اس کے چلے جانے کا بھی ہمیشہ احتمال رہتا ہے
 جو شخص کہ محنت نہیں کرتا اور بغیر محنت کے دوسروں پر بہروسہ کرتا ہے سمجھ لو
 کہ وہ دشمنوں میں گہرا ہوا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام بنا رہتا اور اسے دوسروں کی
 بات میں ہان مانی پڑتی ہے اسکی بسر اوقات دوسروں کی مرضی پر منحصر ہوتی
 اور اسکی حالت بے اطمینانی اور تکلیف کی ہوتی ہے اور ایسے شخص کی زندگی
 گتے سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس میں غلامی کے ساتھ کابل بھی ہوتی ہے۔ ایسے
 غلام عقل میں مالک سے ہزار گنا بڑے ہوں مگر ان کو ہان میں ہان مالک کی
 مانی پڑتی اور ان کا زانو اٹھانا پڑتا ہے پس جو اس کو پڑیگا وہ اس دنیا و دلیہ حالت میں رہتا

پسند نہ کرے گا یہ حالت انگڑوں۔ اندھوں اور بے بخون کے لئے ہے حکومتِ نڈت کے فائزین گرنے کے لئے مجبور کیا ہے۔ عمل کرنے کے لئے تک کاہلی کا سبق حاصل کرنا لازم ہے بالخصوص کم سنوں کے واسطے بہت بڑی کارآمد نصیحت یہ ہے کہ کبھی کاہلی مت کرو یہ ان نصیحتوں میں سے ہے جس سے دل کو تقویت پہنچتی ہے اور طبیعت ٹیک دھنکتی ہو جاتی ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی محنت کو سخت قاعدوں سے نہ گہیرے تاکہ تنگدل نہ ہو جاوے اور مداومت کر سکے۔ یہ ضرور ہے کہ شروع ہی سے وقت کے نہایت ہوشیاری کے ساتھ استعمال کرنے کی عادت ڈال لی جاوے اور یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب سب کام ترتیب اور پابندی کے ساتھ کئے جاویں اگر معینہ وقت پر معینہ کام کئے جاویں تو نقصان نہیں ہوتا البتہ موقع و مرضی پر منحصر ہے کہ کس قدر وقت ایک کام میں لگایا جاوے مگر یہ ضرور ہے کہ کوئی وقت معینہ کام سے خالی نہ رہے اگر تھوڑی تھوڑی محنت پابندی کے ساتھ کی جاوے تو چند دنوں میں اتنا کام انجسام پا جاتا ہے کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ غیر معمولی محنت میں جتنی و تیزی ظاہر کرنا اور بلا ترتیب و بلا تاعدہ ایک کام چھوڑ کر دوسرے کو کرنا کاہلی سے ہے اور اس کے نتائج سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کاہلی کے بد اثر سے محفوظ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے لگو کاموں کے لئے فرصت نہیں۔ میں فضول وقت ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے ایسی ترغیب کی حاجت نہیں جو بیہودہ خوشیوں میں میرا وقت کمودے جسے تو ضروری کاموں میں ضرورت

ہونے سے خوشی ہوتی ہے اور جیب میرا معینہ کام پورا ہو جاتا ہے تب آرام کرتا ہوں تاکہ دوسرے کام کے واسطے تروتازہ ہو جاؤں۔

سستی سے محفوظ رہنے کا بڑا علاج یہ ہے کہ سمجھ کہ زندگی بڑے دہشت کاموں کے لئے ہے ضائع کرنے کے واسطے نہیں مخصوصاً ایسے مقام پر جہاں سب کام میں مشغول ہیں انسان کو سستی تباہ کرتی ہے۔ زندگی چند روزہ ہے نیکی و ہنر ہمیشہ رہیں گے۔ موقع ہر وقت نہیں ملتا۔ گیا وقت پر ہاتھ آتا نہیں۔ دیر سے سو کر اٹھنے والا شخص باوجود دن بھر کام و محنت کرنے کے بھی اپنے کام کو پورا نہیں کر پاتا۔ جلد بیدار ہونے کے لئے جلد سونا ضروری ہے۔ نصف شب سے پہلے ایک گھنٹہ کی نیند نصف شب کے بعد کے دو گھنٹہ کی نیند کے برابر اور اس سے بہتر ہے جس قدر تندرستی کے لئے سونا ضروری ہو اس میں کمی کرنا سخت بیوقوفی ہے۔ علی الصبح اٹھ کر حوائج ضروری سے فارغ ہوتے ہی کام میں مشغول ہو جانا چاہیے اور ایک سست بھی ضائع نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ قبل زندگی شروع کرنے خصوصاً علی زندگی کے اور دنیا کے کاروبار میں پہلے در آنے کے محنتی ہوتے ہیں اور ان کی عادت ہر قسم کی تکلیف و محنت برداشت کرنے اور تحمل اور صبر کرنے کی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بھوک پالیاں و تکلیف ناداری مال کی سست اور پیچھے پڑانے کی طرح پہننے اور خود اپنے ضروری کاموں میں تکلیف اٹھانے اور دیگر قسم کی مصائب اٹھانے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان سے تجربہ اٹھا چکے ہیں وہ ان کو علی زندگی میں

جبکہ اتفاقیہ تکالیف ضرور پیش آئیں چندان تکلیف و زحمت کا سبب بنیں تو
 بلکہ بخلاف اُس کے تجربہ و عادت تکالیف سے بچاتے اور تکالیف کو کم
 محسوس ہونے دیتے ہیں اور جو فائدے و آرام اُن سے حاصل ہو سکتے
 ہیں اور ہوتے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے روزانہ کے مشاہدے
 خود شاہد ہیں۔ لہذا ہر شخص کو قبل عملی زندگی شروع کرنے کے محنت و
 لگن و تنگی کا تجربہ اور تکلیف برداشت کرنی کچھ کچھ عادت ضرور ڈالنی چاہیے
 بلکہ ان کو ضرور تعلیم و تربیت کا جزو ضروری ہونا چاہیے۔ مشکلات انسان
 کے لئے نسل اُس سے ملتی ہیں جو کرانے والے کے ہوتی ہیں جس سے اُس کے
 اعضاء و قوتے مضبوط ہوتے ہیں اور اُن میں کس آتا ہے جو آئندہ کے لئے
 طیار کرتی ہیں اور فائدہ و آرام کا سبب ہوتی ہیں۔ پس مشکلات کے اکھاڑے میں
 اپنی قوت و تجربہ کو عملاً شروع ہی میں درست کر لینا دنیا کے اکھاڑے کے لئے
 نہایت کارآمد ثابت ہوا ہے افسوس ہے اُن پر جو اُس سے غفلت کرتے ہیں
 مصائب کے دیگر فوائد وغیرہ کے متعلق صفحہ ۵۴ تا ۱۵۶ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔
 سورہ عنکبوت میں ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَهُمْ لِمَنْ يَنْصَرُّونَ
 اور اللہ مع المحسنین ۵
 ہم ہر اہل ایمان کو یہ گمراہیوں سے بچانے کی راہوں کی
 اور اللہ احسان کرنے والوں کیساتھ ہے۔
 پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے معنی محنت کرنا ہے۔
 کیونکہ اگر اُس کے معنی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے جاتے تو اُس کے
 ثواب بیان ہوتے جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے نہ کہ یہ اپنی راہ کی ہمس

ہدایت کریں گے کیونکہ راہ کی ہدایت محنت و عمل سے ہوتی ہے اور ڈرنے میں کبھی
انسان جان سے مارا جاتا ہے تو اُس کی ہدایت کیا ہوگی۔ درحقیقت اسی اہمیت
میں ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کی ثابت ہوتا ہے کہ محنت
تعاون اس آیت میں مراد ہے۔ پس جو صوفیہ اس آیت کے اور معنی لیتے ہیں
وہ سراسر غلط ہیں۔ سورہ لقمان میں ہے۔

و ان جاهدناک علی ان تشرک لی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہماہ اور اگر مجھ نہ کریں والدین اسپر کہ تو شرک کیا کرے
پس اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ جاہد اور اُس سے جو مادہ آیا ہے اُس
مراد اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں ہے کیونکہ باپ باں شرک کے لئے جہاد نہیں
کر سکتے اور اُس سے نہ یہ سنے مراد ہو سکتے ہیں۔

سورہ نجم میں ہے۔ لیس للانسان ہمیں انسان کیلئے مگر جو اُس نے دھڑکی
الانما سعی وان سعیدہ سوفی وی پس جو کچھ عمل و سعی انسان کرتا ہے اُسی کا پورا پورا ملتا ہے لہذا ضروری کاموں کو
چھوڑ کر غیر ضروری کاموں کی سعی کرنا زیبا نہیں۔ سورہ قصص میں ہے۔

ولا تعفوا ولا تحزنوا اور نہ سست ہو تم اور نہ رنجیدہ ہو۔

پس سست ہونے کی ممانعت ثابت ہے۔ برخلاف کاہلی کے چستی اور شہدی
و جانفشانی سے باقاعدہ محنت و کام کرنا اور کرتے رہنا تدرستی و فلاح کو طرانا
اور کامیابی کا سبب ہوتا ہے اور ناکامیابی و شکست سے بچاتا ہے۔

سورہ عنکبوت میں ہے۔ و جاهد اور جو کوئی محنت کرتا ہے تو سوائے اس کہ نہیں

فَاَمَّا بِمَا هُوَ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ
 مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت ایسی شے ہے کہ اُس سے نفع
 محنت کرنے والے کو پہنچتا ہے اور جو محنت نہیں کرتا اُس کو نفع نہیں پہنچتا
 لہذا نفع کے لئے محنت لازم ہے۔

صبر کے فضائل

غم عقل و عاقبت اندیشی کے ساتھ مخلوط ہو کر سکون کی شکل اختیار
 کر لیتا ہے لہذا ارادی افعال سے یہی غم کم ہوتا ہے۔ فضیلتوں کا بہترین منظر
 غالباً تحمل شداید اور صداقت کا قائم رہنا و اصرار کرنا اور بد اعمالیوں سے
 سخت نفرت کرنا اور اُن سے مستقل طور پر بچنا ہے۔ صبر اس کا نام نہیں ہے کہ مصیبت
 کی حالت میں انسان طریق تسلیم و رضا ہی کو اختیار کرے بلکہ صبر کا اصل مفہوم
 یہ ہے کہ انسان مصیبت کا مقابلہ کر کے اُس کو برداشت کرے۔ صبر سختی اور
 تکلیف و طرائق میں ہوتا ہے۔ شجاع وہی ہے جو مصائب و آلام میں ٹوٹا اس قائم
 رکھے و گمراہ نہ جاوے۔ سورہ عصر میں ہے۔

وَلَوْ اَنَّ صَوَابًا لِّحَقِّ وَقْتًا لِّالصَّبْرِ
 اور ہم تاکید کرتے ہیں کہ حق کی اور ہم تاکید کرتے ہیں کہ
 حق اُس کو کہتے ہیں جو ٹھیک اور مطابق واقع ہو اور وہ باطل کا ضد ہے۔
 پس صبر و حق کے بابت تاکید کرنے کی ہدایت سے اس آیت میں یہ ثابت کرنا
 مقصود ہے کہ کل کمالات و افعال انسانی انہی دونوں فضیلتوں کے حصول

و عمل پر منحصر ہیں کیونکہ عمل کو جیسا کہ ہونا چاہیے ٹھیک مطابق واقع کرنا اور جو
جو مصیبت پڑے اُس پر مطمئن ہو کر ثابت رہنا اور اُس کو برداشت کرنا اپنی دوامد
میں کل کمالات انسانی آجاتے ہیں اور تمام کمالات انسانی کے اصول کی وہ
بنیاد ہیں۔ حق یا اعتبار نوعیت افعال کے ہوتا ہے اور صبر باعتبار انسان کی
حالت کے۔ سورہ بلد میں ہے۔

فَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَفَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ اور باہم تاکید کرو صبر کرنا اور باہم تاکید کرو رحمت
تمام قرآن مجید میں باہمی تاکید کرنے کا حکم سوائے مذکورہ بالا دونوں آیات کے
نہیں ہے یعنی اللہ کا ان دونوں جگہ کے ہوا بندوں کے لئے یہ حکم کہ اس کیلئے
باہم تاکید کرو نہیں ہے۔ آیات مذکورہ بالا میں باہم صبر کرنے اور باہم رحم
کرنے اور باہم حق کی تاکید کرنے کی ہدایت ہے نہ یہ کہ بے صبری کیجاؤ اور
اس میں شدت کیجاؤ اور مختلف وجوہ سے جو حق نہ ہو اسی کو حق سمجھا جاوے
بلکہ انکی نسبت تاکید کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ لہذا یہ حدود جو مقرر ہوئے ہیں
وہ قابل یاد ہیں۔ سورہ ص میں ہے۔

اِنَّمَا جِدْنَاهُ صَابِرًا ہم نے پایا ایوب کو صبر کرنے والا۔
پس ایسے پیغمبر کے صبر کی تصدیق و تہلیل ہے جس سے فضیلت صبر کی
مآبست ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔

فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَانَةٌ صَابِرًا يَغْلِبُوا فان یکن منکم مانۃ صابرۃ یغلبوا
مائتین وان یکن منکم الف یغلبوا اور اگر ہوں تم میں ہزار غالب ہوں دو ہزار اگر ہو
الفین باذن اللہ واللہ مع الصابرین سے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ صبر غالب ہونے کا سبب ہوتا ہے اور آثار صابرین کا ساتھ دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَالْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا
يَسْتَضَعِفُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا رَبِّمَتِ
كَلِمَةَ رَبِّكَ الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَآئِيلَ بَعَا صِصَاوَادُ مَرْنَامَا
كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا
يَعْنُونَ ۝

اور ذراٹ کئے پہنے جو لوگ کمزور ہو رہے
تھے اُس زمین کے شارق و مغارب میں
جس میں برکت رکھی تھی بنے اور پورا ہوا
نیکی کا وعدہ تیرے ریکہ بنی اسرائیل پر
اس پر کہ صبر کیا اور خراب کیا جو بنایا تھا
فیرعون اور اُس کی
قوم نے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو صبر ہی کی وجہ سے فواید
مذکورہ آیت پہونچے اور اُن کے دشمنوں کو بنی اسرائیل کے صبر ہی کی وجہ سے
نقصان پہونچا لہذا صبر سبب قوت و طاقت قومی ہے اور صبر اخلاقی طاقت ہے
سورہ بقرہ میں ہے۔ وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور
لڑائی کے وقت وہی صادق ہوئے اور
وہی فلاح پانے والے
ہیں۔

پس منجملہ بر کرنے والوں کے صبر کرنے والے بھی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں
سورہ احقاف میں ہے۔ فَاصْبِرْ
كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّمِ مِنَ الرِّسَالِ

سو صبر کر جیسا کہ صبر کیا
ہمت والوں نے رسولوں میں سے

و لا تستعجل

اور جلدی نہ کر

پس فضیلت بہت اور جلدی نہ کرنے کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے خصوصاً
یہ کہ آنحضرت کے لئے انکی ہدایت ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

یٰٰبْنِی اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمْرًا مَّعْرُوْثًا
اَسْبِرْ سَرَّیْطَیْہِ قَیْمٌ رَّکْمٌہِ مَا زَادَ اِمْرًا مَّعْرُوْثًا
وَاَنْتَ عَنْ الْمُنْکَرِ اَصْبِرْ عَلٰی مَا
نَفٰی عَنِ الْمُنْکَرِ کَرَارَہِ اَوْ صَبْرٌ کَرَّاسِیْرٌ حَتّٰی یَخْبُرَکَ
اَصَابِکَ اَنْ ذَالَتْ مِنْ عِزِّ الْاُمَمِ
یہ بہت کے کام ہیں۔

سورہ آل عمران میں ہے۔ لَتَبْلُوْنَ
فِیْ اَمْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ وَلَتَسْمَعْنَ
مِنْ الَّذِیْنَ اَوْفٰی اَلْکُتُبَ مِنْ قَبْلِکُمْ
وَمِنْ الَّذِیْنَ اَشْرٰکَ اٰذٰی کَثِیْرًا وَّ
اَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا اِنَّ ذٰلِکَ لَمِنْ
عِزِّ الْاُمَمِ ۝

اور البتہ تم آزمائے جاؤ گے
اپنے مالوں میں اور جانوں میں اور البتہ
سنو گے تم انکی کتاب والوں سے اور ان
سے بہت بدگوئی اور اگر سب کر دو اور
تقوے کرو تو یہ بہت کے
کام ہیں۔

پس جان و مال میں آزمائے جانے اور ایذا کثیر کے سہنے میں اگر صبر و تقوے
کیا جاوے تو بہت کا کام ہے اور فضیلت ہے۔ سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِکَ مِنْ
عِزِّ الْاُمَمِ ۝

اور جس نے صبر کیا اور بخشت دیا یہ
بہت کے کام ہیں۔

سورہ آل عمران میں ہے۔ وَکَایْنِ
مِنْ نَّبِیٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبُوْنَ کَثِیْرٌ
فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِیْ سَبْلِ اللّٰهِ
اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ
ہو کر لڑے ہیں بہت سے طالبانِ خدا
پھر ہمارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ

ماضعفوا وما استكاثروا واللہ یحب
 الصبرین و ما کان فیہم الا ان
 قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا
 فی امرنا وثبت اقدارنا انصرنا
 علی القوم الکافرین فاقہم اللہ ثواب
 الدنیا وحسن ثواب الآخرة واللہ
 یحب المحسنین ہ

اور نہ مست ہو اور نہ دیک اور اللہ چاہتا ہے
 صابرین کو اور نہین تا ان کا قول مگر یہ کہ کہیں
 انہوں نے اسے رب ہمارے بخند رہے ہمارے گناہ اور اسراف
 جو ہمارے کام میں ہو اور ثابت رکھے ہمارے اقدار اور مدد دے
 کافرن کی قوم پر یہ دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا
 اور آخرت کا بہتر ثواب اور اللہ چاہتا ہے
 نیکی کرنے والوں کو۔

پس ان آیات میں صبر ثبات پر ہم قائم رہیں اور نہ مست ہونے اور نہ دیک جانے کا
 ثواب دنیا و آخرت کا بیان ہوا ہے اور یہ کہ اللہ ایسے محسنین کو چاہتا ہے یعنی مقصود
 یہ ہے کہ سب فتح و نیادی ہی اعمال مذکورہ بالا ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

و لنبلوہم بشئ من الخوف والجموع
 ونقص من الاموال والانفس الثمراۃ
 و بشر الصبرین الذین اذا اصابہم
 مصیبة قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون
 اولئک علیہم صلوات من ربہم
 ورحمة واولئک ہم المہتدون

اور اللہ ہم آزمائے گا کہ کچھ خوف اور جموع اور
 نقصان مالوں اور جانوں اور پیروں کے اور
 خوشی سنا ان صبر کرنے والوں کو کہ جب تکوین پڑھیں
 تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کیلئے ہیں اور ہم اسی کی طرف
 لوٹیں گے انہی پر ہے صلوات اور رحمت ان کے رب
 کی طرف اور وہی ہیں ہدایت پانے والے۔

اول تو ان آیات میں ان اسباب کا تفصیل بیان ہے جنکی وجہ سے ایسے واقعات
 انسان پر گذرتے ہیں جن پر صبر کیا جاتا ہے۔ دوسرے صابرین پر مصیبت پہنچے
 اور وہ اس نظر سے صبر کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ ہی کے لئے سمجھیں اور سمجھیں کہ اسی

کی طرف رجوع ہوں گے اُن کا ثواب یہ بیان ہوا ہے کہ اُن کے رب کی طرف سے
اُن پر صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ پس ایسا صبر جو مذکور
ہوا وہ سبب ہدایت اور سبب ثوابات مذکورہ بالا کا ہے۔ لہذا جس غرض سے صبر
کرنا چاہیے جو سبب فلاح و اصلاح کا ہے اُس کو ان آیات میں بیان کر دیا ہے تاکہ
بطور اصل اصول کے سمجھا جاوے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ أَهْلُوا ۖ

امانت کے فضائل و خیانت کے نقصان

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب تک تم سے ملاقات نہیں ہوتی اُس وقت تک
تم میں سے زیادہ اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہے اور جب ملاقات
ہو جاتی ہے تو جسکی عادت اچھی معلوم ہوتی ہے اور معاملہ کے بعد جو سچا اور امین ہو
اور فرمایا کہ امانت یہ ہے کہ ظاہر باطن کے مخالف نہ ہو۔ امین کے معنی امانت میں
یہ ہیں۔ قوی۔ وہ جس پر اعتماد کیا جاوے اور اُس سے نڈر ہوں نڈر رہیں والا۔
امین خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اسے کو امین کہا ہے البتہ نازل ہو روح الامین ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے
اصدق اپنے کو کہا ہے۔ اس بنا پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدق کوئی خصلت
یا ملکہ نہیں ہے بلکہ عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میں ایسی خصلت کا ہونا جیسا کہ

انسان میں ہے ثابت نہیں۔ اور امین انسانوں کی صفت ہی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ پس جو فضائل انسانوں کے ہیں انہیں امانت کی خصلت کو اگر سب فضیلتوں میں فضیلت دی جاوے تو بیجا نہیں ہے۔ امانت حسب ذیل امور میں ہوتی ہے۔ جس کا مال سپرد ہو اُس کو اُس کے اہل کے پاس جس کا حق ہو صداقت و قسط و عدالت دیانت کیساتھ بغیر کمی بیشی کے پہنچا دینا۔ جو راز کسی کا ہو اور اُس نے امین کر کے بتلایا ہو قسط و عدالت و دیانت و صداقت کے ساتھ افشاء نہ کرنا۔ جس بات کے پہنچانے کے لئے مقرر ہوں اور اُس کے لئے امین ہوں اُس کو بغیر کمی بیشی کے جس کے پاس پہنچانا چاہیے پہنچا دینا۔ فرائض کو ادا کرنا اور حقوق کو تلف نہ کرنا۔ باہمی کاروبار انسانوں میں معاشرت کا ایک دوسرے کے اعتبار پر امین سمجھ کر ہوتا ہے اور چونکہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے لہذا اُس کو امین سمجھتا ہے کہ خلاف قسط و حق و صداقت کے نہ کرے گا اور خیانت نہ برپا کرے لہذا ناجائز طور پر ایک کا دوسرے کے بھروسہ کو نہ توڑنا۔

آنحضرتؐ دنیا میں سب سے بڑے امین ہوئے ہیں قبل نبوت بھی آپ کو اہل عرب امین عرب کہتے تھے اور چونکہ اہل عرب اپنے کو تمام دنیا سے افضل جانتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے اس لئے اہل عرب کا امین تمام دنیا کے امینوں سے برتر ہے ان کے خیال مذکور کے افضل ہونا چاہیے۔ پس وہ جبکہ امین عرب آنحضرتؐ کو کہتے تھے تو ان کا منشا لازمی یہ تھا کہ تمام دنیا کے امینوں سے آپ افضل ہیں۔ صحیح روایتوں کا ثابت ہے

کہ بوجہ نبوت کے دعوے کے باوجود یکہ مشرکین اہل مکہ آپ کو سب سے زیادہ دشمن
 رکھتے تھے تب بھی آپ کے امانت کے بابت کبھی انہوں نے جرح نہیں کی بلکہ نہایت
 میں آپ کی امانت کی تصدیق کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین بھی بعد
 نبوت آپ کے پاس اپنی امانت رکھتے رہے اسی لئے جب آنحضرت مدینہ منورہ کی
 طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت علیؓ کو اس غرض سے مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے کہ جنگی
 امانت آپ کے پاس تھی اُس کے اہل کے پاس اُس کو بحفاظت پہنچا دین۔
 جسمیں مشرکین مکہ کی بھی امانت تھی۔ سب کے پہلے عام تبلیغ جو آنحضرتؐ نے کی اور
 لوگوں کو ہٹا کر جمع کیا تو یہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے نیچے فوج ہے تو تم یقین کر دو
 یا نہیں اُس کا بھی جواب متفقہ یہی ملا کہ تو امین صادق رہا ہے کیونکہ اعتبار کرینگے
 سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت نوحؑ و حضرت ہودؑ و حضرت صالحؑ و حضرت لوطؑ اور
 حضرت شعیبؑ نے جو رسول تھے ہر ایک نے انہیں سے یہی کہا اے رسول
 امین (میں تمہارے لئے رسول بالامانت ہوں) پس امانت کے افضل ہونے کیلئے
 ایسے رفیع المراتب رسولوں کا ایسا کمال کافی ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک صفت
 رسولوں میں نہ ہو کیسے اُن کو پیغمبر و شیر و نذیر صادق تسلیم کیا جاسکیگا کہ جو کچھ اُن سے
 پہنچا ہے اُس کو پورے طور سے پہنچاتے ہیں اور جو کچھ باہم قوم اور دوسروں میں تقسیم
 ہوں اُن کو سطح بطور امانت رکھ سکتے اور ضبط کر سکتے و خیانت نہیں کر سکتے اور
 کیسے معاہدہ کو پورا کر سکتے اور فتنہ و فساد سے اُمت و قوم و وطن کو جن سے معاہدہ
 ہو سکا سکتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں المجلس بالامانت یعنی جو قول و فعل مجلس میں ہو سکا
 بیان نہ ہو اور افسانہ ہو لہذا امین کو بہت زیادہ اپنے نفس پر قابو و اختیار کرنا چاہیے۔

سورہ اسرار میں ہے: اِنَّا عَرَضْنَا
 الْاٰمَانَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ
 فَابَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَاهُ وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
 الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا يُعْذِرُ
 اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
 وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْمُصَلِحِيْنَ
 وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
 ہم نے پیش کیا انات کو آسمانوں اور زمین اور
 پہاڑ پر پادشہ ہے کہ اٹھائیں اُسکو اور کم کر دیا
 اُنس میں سے اور اٹھالیا اُس کو انسان نے
 وہ تھا بیباک نادان تاکہ عذاب کرے اللہ منافقین
 اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو اور
 توبہ قبول کرے اللہ مومنین اور مومنات کی
 اور تمنا اللہ غفور رحیم۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر امانت سے مراد
 یہ لکھا ہے یعنی استعداد تکلیف یا وامر و نواہی واللہ اعلم۔ لیکن ظاہر ہے کہ استعداد
 تکلیف مذکور جس وجہ سے انسان کو عطا ہوئی اور جو چیز اُس استعداد کا سبب ہے
 وہی چیز امانت ہوگی اور وہ یا تو علم اور تفقہ یعنی ذہنی و عقلی قوتیں ہوں اور فہم یعنی
 و حقوق کے پورا کرنے کی قوتیں اور خصلتیں۔ پس امانت جس کو انسان کو اٹھالیا
 وہ یہی ہے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتوں و خصلتوں پر مہیول کیا اور اُسکی
 تائید اس طرح ہوتی ہے کہ اسی آیت میں ہے کہ انسان نے امانت کو اٹھالیا
 اس لئے تاکہ اللہ بدلا دیوے اشخاص مذکورہ آیت کو اور توبہ قبول کرے اشخاص
 مذکورہ آیت کی۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے غرض مذکور کے لئے
 انسان سے امانت مذکور اٹھوایا تاکہ وہ بدلا اپنے افعال کا پادشہ۔ اور یہ بھی فرمایا
 کہ انسان ظلم قبول تھا لہذا ثابت ہوتا ہے کہ امانت کا نتیجہ و فائدہ یہ ہونا چاہیے
 کہ نئے ترسی و نادانی جاتی رہے پس جس خصلت کے عمل سے کہ بے ترسی و نادانی جاتی ہے

وہی امانت ہے اور جو چیز کہ بے ترسی کاواری خلاف انسانیت ہے وہی امانت ہے
آسمانوں اور زمین اور پھاڑ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں علم و عقل و تعاشر و تعامل
اور اسے حقوق و فرائض کے پیدا ہونے کی قابلیت نہیں اور صرف انسان میں
ان کی قابلیت ہے۔ لہذا امانت وہی ہے جس کے اٹھانے کی قابلیت بروے
بتاؤٹ آسمانوں اور زمین اور پھاڑ میں نہیں ہے اور انسان میں ہے۔ سورہ شعراء
امین عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس بلاغت و خوبی سے بیان ہے وہ قابل
حرز جان بنانے کے ہے۔

۱ اللہ لتنزیل رب العلمین غزل بہ
اور وہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا اتارا گیا
۲ الروح الامین علی قلبک لتکون من
روح الامین تیرے قلب پر کہ تو ہو نہ ترین میں سے
۳ العنذرین بلسان عربی مبین ہ
زبان عربی روشن میں۔

اس آیت میں روح الامین سے جبریل کا مراد لینا سہٹ دھرمی ہے علی قلبک اس
آیت میں ہے اُسکی تردید اُس سے ہوتی ہے اور چونکہ سابق میں اور رسولوں کا
ذکر ہے جو بالکل متصل اس آیت کے ہے۔ لہذا آنحضرت پر وحی متلو باللفظ جو
نازل ہوئی اُس کے امتیاز و فضل کے لئے اس طرح عبارت بد لک اللہ تعالیٰ
فرمایا۔ پس روح الامین کا امین عرب کے قلب پر نازل ہونا اُس کو از سر تا پا
صفت امانت میں رنگ دیتا ہے اور خود اُس کے روح کا امین ہو جانا ہے یعنی
نفس میں امانت کی خصلت کا مرکز ہو جانا اور آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دینا۔ جسکے
عدل کرنا و قسط کرنا سپرد کرتے ہیں جب تک یہ باور نہیں کرتے کہ وہ قسط کے ساتھ
فیصلہ و حکم نہ کرے گا اُس کو امین نہیں بناتے لہذا حکم بالعدل یا حکم بالقسط کرنے کے

یہ معنی ہوئے کہ جن لوگوں نے ایمن بنایا ہے اُنکی امانت میں خیانت نہ کریں اور جس امانت کی وجہ سے ایمن بنایا ہے اُس کو دیانت سے پورا کریں اور مابین فریقین خلاف امانت حکم نہ کریں۔ اور اس بات کی تائید کہ عدل امانت میں سے ہے علاوہ استقرا کے سورہ نسا کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

ان الله يامرکم ان تدفعوا الامانات
الى اهلها واذ حکمتکم بین الناس
ان تحکموا بالعدل ان الله نعمایضکم
بہ ان الله کان سمیع بصیر
اللہ تم کو حکم کرتا ہے اس کا کہ ادا کرو امانتوں کو اُنکے
اہل کو اور جب آدمیوں کے درمیان حکم کرو تو حکم کرو
تم لوگ عدل کا اس اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے

پس اس آیت میں امانت کے ادا کرنے کے سبب سے بھی حیاتِ بلا لحاظ کہ حکم ہے کہ جب آدمیوں کے درمیان حکم کرو تو عدل کے ساتھ چلیں ایسے و امانت کی ایک قسم حکم بالعدل بھی ہے لہذا جو ہی امانت کے بطور تم سے بیان کر دیا تاکہ اس سمجھنے کی طرف دلالت کرے کہ وہ امانت کی قسم میں سے ہے اور دونوں کے اخیر میں اللہ کو سمیع بصیر کہا تاکہ امانت کے ادا پر تاکید ہو۔ آیت مذکورہ بالا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جسکی امانت ہو اُس کو ادا کرنے کا اللہ کا حکم ہے لیکن اگر وہ اہلیت امانت لینے کی نہ رکھتا ہو یعنی دیوانہ ہو گیا یا مر گیا ہو اور اُس کے وارث نابالغ یا دیوانے یا سید نہ ہوں تو کس کو دیا جاوے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اُسکے اہل کو یعنی جو مستحق ہو اور اہلیت امانت لینے کی رکھتا ہو اُس کو ادا کرنا چاہیے اسی آیت کی اخیر میں ہے کہ اللہ تم کو اچھی نصیحت کرتا ہے یعنی یہ کہ امانت کو اُس کے اہل کے ادا کرنے سے آدمی مواخذہ اخروی ہو جگر و فساد و بدلا دنیاوی سے

بچ جاتا ہے اور عہد کی رعایت و ایقانہ جاتا ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔
 ان الله لا يحب الخائنين

پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیانت کرنا رضاءِ ایزدی کے خلاف ہے لہذا جو بندہ خیانت کرے وہ گویا عبدیت سے اپنے کو باہر کرتا ہے اور جو حکم اُس کے آقا کا ہے اور جسکی اُس نے ممانعت کی ہر اُس کے خلاف کرتا ہے۔

صدق کے فضا، و جھوٹ و فریب کے نقایص و حق گوئی

کے علم پر اور منفقون پر وعید

آزادی بن علی قلبک لبرداری کے طرح اعلیٰ خوبی سیکھنے کے قابل سچائی ہے۔ شروع میں بلسانِ عربی ہوئے ہیں مگر خوف و فحاری و غرض و دیگر خیالات کے باعث یہ خوبی ان میں سے کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ جو کسی کام میں نمائش و تکلف کرتا ہے جو واقع میں نہیں ہے فریب کیا و سچائی کے خلاف کرتا ہے شاید فریب سے اُس وقت اُس کا کام چل جاوے مگر بعد اُس کی قلعی کھینچائی ہے اور پھر فائدہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے روزمرہ کے کاروبار میں ملمع کاری و قلعی قائم نہیں رہ سکتی۔ پیشہ و منافع کے لئے اور نوجوان کا اہل و فحاری اور بزدلی کے باعث فیصلہ عموماً کرتے ہیں۔ کامل اپنے کام کو درستی سے نہیں انجام دیتا اس لئے وہ جھوٹ کو سچ و کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ فحاری اپنے کو اچھا جانے کیلئے کیجاتی ہے تاکہ اصل کے نسبت زیادہ دکھایا جاوے۔ اگر انسان سچائی سے ناواقفیت کی تسلیم کرنے کی عادت ڈالے تو عمر بھر اُس کو فائدہ اور زیادہ واقفیت

ہوتی رہتی ہے ورنہ یہ عادت ایسی مضبوط جڑ پکڑ لیتی ہے کہ خود اپنے آپ کو فریب دیتی ہے اور کل زندگی جو ٹی نمائش میں صرف کر دیتی ہے۔ سچائی کی ذلتوں اور تکلیفوں کے بہ نسبت بزدلی و پست ہمتی سے زیادہ ذلتیں و تکلیفات برداشت کرنی پڑتی ہیں جو کسی میں اپنے خیالات کے ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں وہ بڑی عمر میں بھی ڈرینگے۔ ایسی ہمت رکھنا کہ جو واجب ہو یا خوف کنہ یا جاوے یا جو کام حق ہو یا تامل کر ڈالا جاوے نہایت اعلیٰ صفت ہے۔ اکثر طور و طریق ایسی ہمت خلاف ہوتے ہیں۔ پس ہر موقع پر مناسب ہتھکنڈے کا استعمال کیا جاوے۔ سچ کے نسبت کوئی شے زیادہ تلخ و ناراض کرنے والی ظالموں کو نہیں ہوتی جبکہ وہ کسی فائدہ و شوق کے خلاف ہو لیکن بعض اوقات بلا لحاظ کسی ناراضی کے سچ کہنا ضروری ہے گو کتنا ہی خطرہ ہو بزدلی و چشم پوشی ایسے وقت میں خطرہ مذکور سے کہیں زیادہ مہلک ہوتی ہے مگر یہ شائستگی و انسانیت کے خلاف ہے کہ بلا ضرورت سچ کہہ کر ناراض اور فتنہ و فساد برپا کیا جاوے۔ دیانت فی المعاملہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے جو معاملہ کرے اُس کو راستبازی سے پورا کرے ایسا نہ ہو کہ ادھر دھور اچھوڑ دے یا وقت پر نہ کرے ورنہ اُس کو دیانت فی المعاملہ کہینگے۔

خوابی کہ رستگار شوی راستکار باش	تا عیب جوے راز سر بہر تو مدخل
حق گوے راز زبانِ ملامت بود دراز	حق نیست آنچه گفتم اگر بہت گوے بل
تو راست باش تا در گران راستی کنند	دانی کہ بے سطرہ نہ رفت جدو
عزت دواز باد بگویم ہزار سال	زیرا کہ اہل حق نہ پسندند باطل

تو درکار خود راستی برکار
 کہ ہم رستہ گردی و ہم رستگار
 بود گرچہ مردم بے کج خرام
 بہ آخر شود راستان را غلام
 اگرچہ بیاشد کمان سخت گیر
 بہ آخر تواضع کند پیش تیر
 دیتے پھیر دل ان کے مکدوریا
 بھرا ان کے سینہ کو صدق و صفا
 بچایا انہیں کذب سے افترا سے
 کیا سرخرو خلق سے اور خدا سے
 طاعت ان نیت کہ بچاک نہی پیشانی
 صدق پیش کر کہ اخلاص و پیشانی نیت
 لاکھ جائے پر سا کہ نہ جائے دیات داری سب سے عمدہ پالیسی ہے۔ جب تک
 کہ کسی شخص کو راستکار نہیں سمجھتے تب تک اُسکی سا کہ نہیں مانتے کیسے ممکن ہو کہ کوئی
 شخص کو اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی آبرو کا امین سمجھے جس کا قول و فعل
 یکساں نہ ہو اسی لئے کہا گیا ہے کہ صدق وہ افسون ہے کہ کاذب بھی اپنے
 افعال و اطوار کو اسی کے مانند ظاہر کیا چاہتے ہیں اور اپنے کو اسی کی طرح
 دکھلایا چاہتے ہیں۔ اصول انچہ بر خود نہ پسندی بردگیے پسند را استکاری
 ہی کی طرف لیجاتا ہے۔ خفیف خفیف امر میں بھی قول و فعل کی یکساں نہ ہوئی نیت ہونا
 بظاہر چند ان مضمنین معلوم ہوتا لیکن ایسے شخص کو اگرچہ کاذب نہیں سمجھتے لیکن اس پر
 اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ جو چوڑے درجہ پر اُسی فعل کو کرتا ہے اُس کو بڑے
 درجہ پر کرنا آسان ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہو کہ اُس کی راستکاری پر ہر دہ
 کیا جاوے اُس کو ضرور ہے کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے قول و فعل سے
 ثابت کرے کہ ہر حالت اور ہر وقت میں اُس کا قول و فعل یکساں رہتا ہے اور
 خفیف سے خفیف کذب کو وہ ایسا ہی برا جانتا ہے اور اُس سے ویسا ہی

نفرت کرتا ہے جیسا کہ بڑے سے بڑے کذب سے۔ ساکھ راستکاری ہی
 حاصل ہوتی ہے اور راستکاری اُن جو امردوں کا کام ہے جنہوں نے
 وقت و موقع پر جان و مال و اکبر و سب سے محفوظ رکھا ہے۔ جب شخصی ساکھ اس
 مشکل سے حاصل ہوتی ہے تو خیال کرو کہ قومی ساکھ کس قدر دشوار ہوتی ہے
 کیونکہ شخصی ساکھ میں ایک شخص کو ایک شخص یا چند اشخاص کا جو اُس کے حالات سے
 واقف ہوتے ہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے اور قومی ساکھ میں تو ایک قدر اکثر کو دوسری
 قدر اکثر اپنے سے زیادہ ایماندار اور راستباز صرف حسن ظن و یا تجربہ و معاملات کے
 بنا پر تسلیم کرتی ہے اور شخصی یا قومی ساکھ نہ ہونا تمدن و معاشرت کے لئے زہر
 قاتل ہے۔

ہست جو امرد درم صدر ہزار کار چو با جان فدا آخاست کار
 چالاکوں کے ذریعہ سے کامیاب ہونا قابل اعتبار نہیں ہے کسی کسی نے
 اُس کا بدلہ لگاتا ہے اور بڑا پھوٹ جاتا ہے۔ راستی ہی وہ چیز ہے جو کبھی فریب
 نہیں دیتی۔ جو فروشی و گندم نمائی ایسی ہی خراب ہے جیسے زبانی فروغ و
 و کذب کیونکہ افعال کی آواز ایسی ہی صاف ہے جیسی الفاظ کی۔ پورا اوزان
 ٹھیک پیمانے سے نونے پورا کام اپنے فرائض کی کما حقہ بجا آوری صدا
 کی نشانی ہے۔ قصور کرنا اور لاطایل عذر و حیلہ پیش کرنا واقعات میں مبالغہ
 کرنا خواہ بے پروائی ہی سے ہوسم الفاظ یا اشارات کا اس غرض سے استعمال
 کہ غیر واقعی امور کی طرف کوئی شخص مائل ہو۔ دھوکا دفریب دینا ظلم کرنا سب
 راستکاری ہے۔ سچ میں اور صرف سچ میں یہ کرامت ہے کہ جس قدر اُس میں

زیادہ کرید کی جاتی ہے اُسی قدر اُس کے جوہر زیادہ آب و تاب کے ساتھ ظاہر
 و نمایان ہوتے ہیں۔ کچر فکاری اگرچہ بعض اوقات بظاہر مزید معلوم ہوتی اور
 جھوٹوں کی گرم بازاری چند دن کے لئے فریب دلانے سے ہو جاتی ہے
 لیکن ایسے لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور انکی عاقبت خراب اور نتیجہ نہایت بدتر۔
 راستی سے آدمی پر آفت آئے تو آئے مگر راست گفتاری و راست کرداری
 پر مصیبت نہ آئی چاہیے۔ سچ ہے سچ ہی میں یہ کلمات ہے کہ اگرچہ بعض اوقات
 تلخ ہوتا ہے اور اُس کے اعتبار و تمیل میں دقت اُٹھانی بلکہ کبھی جان دینی
 پڑتی ہے لیکن بالآخر اُس کے فائدے اُسکی تلخی سے زیادہ شیرین ہوتے
 ہیں اور اُس سے ایک ایسی جاودانی زندگی و نجات حاصل ہوتی ہے جو
 نہایت ہی قابل قدر ہے اگرچہ ایک ہی نسل میں اُسکی خوبی کا اندازہ اور فیصلہ
 کبھی کبھی نہیں ہوتا لیکن آئندہ نسلیں ڈگری دیتی ہیں بخلاف اُس کے دروغ
 اگر فروغ پا جاتا ہے تو آئندہ اُسکی اس قدر بے ثباتی و ذلت ہوتی ہے
 کہ سب کو اُس سے عبرت لینا چاہیے۔ اہل دروغ کو فروغ و فراغ نہیں ملتا
 طباعی و ذہانت کیاب نہیں ہیں لیکن بدولت راستبازی کے اُس پر اطمینان
 نہیں کیا جاتا۔ انجام میں راستی کا بول بالا اور اُس کا اُجالا اور جھوٹ کا اُٹھنا کالا
 راستکار کے ساتھ گواصاف نہ کیا جاوے اور اُسکی شکر گزاری بھی نہ ہو
 بلکہ اُسے برا بھی کہا جاوے لیکن اُس کے دلجمعی و اطمینان سے اُس کو محرم
 نہیں کر سکتے اُس کے اغراض اُس وجود کو مقبول ہیں جو ظاہر و باطن سب کو
 یکساں دیکھتا ہے۔ راستی خود بخود استحکام رکھتی ہے اور اپنے استحکام کے لئے

کسی خاص شے کی ضرورت نہیں کرتی یہ ہمارے ہاتھوں کے پاس ہے بلکہ ہمارے ہونٹوں پر رکھی ہے۔ جھوٹ تکلیف دہ ہے اور تصنع و تکلف و بناوٹ کی ضرورت رکھتا ہے ایک مکر بنانے کے لئے بہت سے اور مکر و فساد کی ضرورت ہوتی ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں خوشحال رہنا چاہے تو اس کو راستہ بنانا چاہیے اور پھر اس وقت سے نہ کہ اس کے پیشتر سے اس کا سب ریخ و غم ختم ہو جاوے گا۔ جن لوگوں کا قول فعل یکسان نہیں ہوتا انکی سچی بات اور سچے افعال پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا اس طرح وہ بہت سے فوائد اور خوبیوں و عزتوں سے محروم ہو جاتے ہیں بخلاف ان کے جن لوگوں کا قول فعل یکسان ہوتا ہے نہ خود ان کو اپنے پر بلکہ دوسروں کو بھی آپر بھروسہ ہوتا ہے۔

یکے را کہ عادت بود راستی خطا رود در گذارند ازو
و گر نامور شد بہ ناستی دگر راست باور نہ دارند ازو
چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی گو کہ مضرت نہ معلوم ہو لیکن راستی کے خلاف نہ کرنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں جب کسی کا نقصان نہیں ہے تو ہرج نہ ہو اس لئے کہ ممکن ہے کہ بوجہ اس کے کہ خلاف واقع ہے کسی راستی کے مفاد ہو جائے اور کم سے کم لوگ ایسے شخص کے نسبت ضرور خیال کریں گے کہ خلاف واقع بات کہنے اور کرنے کی اسکی عادت ہے بشرطیکہ خود اس سے نقصان نہ سمجھتا ہو اور چونکہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا لہذا ممکن ہے کہ کج فطاری بھی اس سے ہو جاوے مگر اس کے رفتہ رفتہ عادت پڑ جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں

کی طرف نسبت پہنچ جاتی ہے اور نامعلوم طور سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ بڑے تکلف
بڑے بڑے کام خلاف راستی کے ہونے لگتے ہیں پس کیسے چرچا اس کو نہ برتنا چاہیے
اور اس آزمودہ و محققہ اصول کو یاد کرنا چاہیے کہ اُس سے کچھ نہ کچھ اپنی ذات یا دوسری
ذات کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ ڈیوک آف ولنگٹن نے اُس ڈاکٹر کو جس نے
سخت دوا اُس کے کان میں ڈال دی تھی یہ تو کہا کہ میں کسی سے اسن دوا کے ڈالنے کا
ذکر نہ کروں گا لیکن اس استدعا کو کہ آمد رفت جاری رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اُسکی
دوا ہوتی ہے نہایت مضبوطی سے نامنتظر کیا اور کہا کہ اس میں کذب شامل ہے۔
جھوٹ خواہ کیسا ہی خفیف و اتفاقی ہو مگر دھوئیں کی طرح انسان کے چمکدار اور
شفاف دل کو داغدار کر دیتا ہے اور اسید واسطیہ بہتر ہے کہ ہمارے دل اس سے
صاف رہیں اور ہم مطلق اس کو نہ سونھیں کہ ابھی یہ داغ کچھ بھی نہیں اور یہ بہت جلد
دور ہو جائیگا۔ ایک باغ میں ایک شخص نے ایک لڑکے سے کہا کہ اس وقت
یہاں کوئی نگہبان نہیں ہے میوؤں میں سے جو چاہو لے لو۔ اُس نے جواب دیا
کہ صاف میں اپنا آپ نگہبان ہوں اگرچہ کسی کا ڈر نہیں ہے پر کیسے چھینا کروں
میرا دل خود میرا پسبان ہے۔ راستباز کی باتیں جس طرح ہر دلعزیز ہوتی ہیں
اُسی طرح مناسب موقع پر وہ انکار بھی کرتا ہے اور جو کام اُس کے انجام دینے
کے قابل نہیں ہوتے اُن کے کرنے کا وعدہ نہیں کرتا اگرچہ ممکن ہو کہ راستباز
بدگمانی کیجاوے لیکن اُن کا عمل واستقلال فایض المرام کر گیا اور بالآخر
اپنے کو اُس عزت و بزرگی کے لائق تسلیم کرا لیتے جس کے فی الحقیقت
وہ مستحق ہیں۔ راستکار جھوٹے کاموں میں نہیں پڑتا عوام کا الانعام اگر اُس کو

اپنے ساتھ شریک ہونے سے سیر و تہمتیں تو عقلمند کو اُنکے ایسی غلطی پر تاسف ہوگا
 اس لئے کہ جو شخص جس بات کو صحیح و سچ سمجھتا ہے اُس کو دوسرے کے غلط سمجھنے
 سے غلط نہیں سمجھ سکتا۔ راستباز کا قول فعل دباؤ کے وقت کچھ اور اور بلا دباؤ کے
 وقت کچھ اور نہیں ہو جاتا بلکہ اکثر دباؤ کے وقت وہ اور بھی اپنے ارادوں پر ثابت
 ہو جاتا ہے۔ سقراط نے کہا تھا کہ میں ہزار بیماریوں کو برداشت اور قبول کر سکتا ہوں
 مگر بے انصافی کا کوئی کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ راستباز کو کج فطری سے روحانی
 تکلیف پہنچتی ہے۔ راستی کے سبب سے جو انقلاب ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے
 کہ اُن کی بناء پر اور واقعت پر ہوتی ہے ظالم کو نقصان اور دوسروں کو فائدہ
 پہنچاتے ہیں۔ راستباز اپنی ذات اور اپنے راستبازی کے نتائج پر بھروسہ کرتا ہے
 اور نہیں گھبراتا اُس کی زبان کے الفاظ اُس کے دل کی بعینہ ہی تصویر ہوتے
 ہیں جس طرح نا سمجھ عوام موت سے ڈرتے ہیں اسی طرح وہ کج فطری اور دروغ سے
 ڈرتا ہے۔ پس وہ آزاد حیثیت اور آزاد مرتبہ ہے۔ آزادی سے جو چاہتا ہے اُسے
 بیان کرتا ہے طاقت و تعریف کی پروا نہیں کرتا کج فطریوں کی طرح پس و پیش
 و انسداد کی پریشانی میں بسر نہیں کرتا اور جھوٹ کے سچ بنانے کی فکر اور اُسکی
 آراستگی میں مبتلا نہیں رہتا اور یہ دلخیز بننے کے لئے دوسرے کے رنج و
 خوشی کی فکر اُسے نہیں ہوتی وہ جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے جو باور کرتا ہے اُسکو
 ادا کرتا ہے اور سپر عمل کرتا اور وہ کام کرتا ہے جس کا وعدہ کرتا ہے۔ جھوٹا جو
 محنت و خوف و فریب و نمائش میں کرتا ہے وہ سچ کی محنت سے کمین زیادہ
 ہوتے ہیں لیکن سچے کا انجام اچھا و پایدار اور جھوٹے کا برا و غیر مستحکم و مزلزل ہوتا ہے

نے کینہ اور نے ریا طبیعت رکھنا اور معاملات کی صفائی کا التزام رکھنا ظاہر و باطن
کی یکسانیت پر دلالت کرتا ہے پس جو بات کسی کے سامنے نہ کہہ سکتے ہوں
اُس کی غیبت میں بھی صفائی طبیعت کے وجہ سے نہیں کہہ سکتے جو زبان پر
ہو وہی دلسین ہونا چاہیے۔ بلار و رعایت کھنا اور اعلان حق میں آزادی رائے
و اطہار رائے بیباکی سے کرنا صاف کھنا اور اخلاقی جرأت کرنا بہت کے کاموں میں
ہیں اور انسان کے ثبات مزاج و صداقت و امانت و پابندی اصول کو ثابت
کرتے اور انسان کی میرت اور اُسکی قوت کا مظہر ہیں۔ بہادر اور متدین شخص زبردستی
خاطر کام نہیں کرتے۔ وہ کام کرتے ہیں اُلفت کے واسطے۔ عزت کی واسطے۔ قائل
کے واسطے۔ معاشرت کے واسطے۔ نیکی کی واسطے۔ فرض کے واسطے۔ ساکھ
کے واسطے۔ سنی ائمہ نے کہا ہے کہ مکالمے بالکل بے لاگ اور بغرض ہر
مقام دولت، نعمت، خطاب، عزت، روپیہ، پیسہ خواہ کچھ اُس کے سامنے
رکھو مگر لا حاصل۔ اُس کے دلیصیق کی محبت ہے اور تمام دنیا اُس کو
رشوت دیکر اُس کے فائدے کو اُس سے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ونگٹن نے
جنرل کلایان کو لکھا کہ جب انگریزی افسر وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بہاگنے کی کوشش
نہ کریں گے تو آپ اُن پر اعتماد کیجیے اور بے غم رہیں کہ وہ اپنے وعدہ پر
ثابت قدم رہیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی انگریز اس کے
برعکس عمل کرے گا تو شبہ کو ہرگز قائل نہ ہوگا کہ فی الفور اسے گرفتار کر دوں اور آپ کے
پاس واپس بھیج دوں۔

کڑھکا

بناوٹ و تحائف افعال میں صدق کے خلاف ہے اور اگرچہ زینت اور تکلف

استعمال ممنوع نہیں لیکن حیثیت سے زیادہ استعمال یا ایسا استعمال جو سوسائٹی کو
 مسرت بناوے یا غریب کے مال کا سبب ہو یا سوسائٹی کے وضع اور قطع کو قائم نہ ہونے
 دیوے ہی احسان و عمل صالح کی بربادی کا سبب ہے اور بناوٹ کا پہلو لئے ہوئے ہی
 لہذا لباس وضع و قطع و رفتار و کردار و گفتار میں ایسا سا وہ سو و مند و صحیح طریق اختیار
 کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو یہ کوشش بلیغ کرنی چاہیے کہ تکلف اُن سبب میں
 جاتا رہے۔ ایک سادگی سے بسر کرنے والا فقیر کے جھوٹے اور امیر کے محل میں
 ہر جگہ آرام سے بسر کر سکتا ہے نہ وہاں کی بے سرو سامانی و بے رحمیہ اور نہ یہاں کے
 تکلفات اُسے خوش کر سکتے ہیں۔ نئے تکلفانہ اور فیض اندرونی و پوشیدہ فرض کے
 نئے تکلف بات کرنا دلیل صفائی ہے اور اگر آدمی سچا اور راست باز ہے اور علم و تقویٰ
 رکھتا ہے اور اپنے وقار کو بچتا ہے تو اُس کے ساتھ بے تکلفی سے بے ادبی
 نہیں ہو سکتی بلکہ اور وقار قائم ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو لباس کی طیار یوں میں مخرچہ
 کرنے سے ضرور بچنا چاہیے۔ وہ بد ذوقی اور اُٹل اُس کے جھوٹی نمائش کے شوق
 سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کپڑے پہن کر بازار میں نکلیں تو لوگوں کو
 دلون میں ہمارے متعلق اچھے خیالات پیدا ہوں گے لیکن یہ خیال خام ہے ہماری نگاہوں کو
 اس کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا البتہ وہ لوگ جن کے خیالات اُن جیسے ہیں اُن کو اچھے
 لباس میں دیکھ کر یہ سمجھ لیں گے کہ وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نمائش کو
 وسیلہ بنا رہے ہیں اور اس وجہ سے نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور جو لوگ
 امیر و مالدار ہیں وہ خیال تک بھی نہ کریں گے۔ پس یہ خیال کہ ظاہری نمائش و چمک کر
 فائدہ ہو گا غلط ہے۔ انسان کی سچی قدر اُسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی حیثیت لیاقت

موافق دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور بجائے فحاشی کے اپنے ظاہر و باطن کی
 حالت کو صحیح دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لباس سادہ و ارزان و صاف
 ہونا چاہیئے۔ اگر تم میں کوئی ہنر یا کمال ہے تو خواہ تم کم قیمت کپڑے پہنتے ہو اور ظاہری
 فیشن میں نہ ہو لوگ تمہارے سامنے سر جھکا دینگے۔ لیاقت و قابلیت پوچھی جاتی ہے
 یہ کہ ظاہری ظمطراق۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ خلافت اسلامیہ کی اصلی سادگی خلفاء راشدین
 کے زمانے تک قائم رہی اور جب غسان حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں شخصی حکومت
 کے صورت میں آئی تو ابتدائی سادگی کی بنیاد بھی کمزور ہو گئی اور بنی امیہ کی ملکی حکومت
 کے سائنہ شان و شوکت بھی بڑھتی گئی یہاں تک کہ عبدالملک اور ولید کے زمانہ میں اسکی
 صورت ایک عظیم الشان خود مختار حکومت کی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی بنی امیہ کے زمانہ حکومت پر
 ایک حد تک عربی آزادی عربی سب تکلفی اور عربی اخلاق کا رنگ چڑھا رہا تھا کہ ایک
 بدوی کو بھی دربار خلافت میں بار مل سکتا تھا اور وہ نہایت سب تکلفی اور آزادی سے
 امیر وقت کی شان میں جو چاہتا تھا کہہ گذرتا تھا مگر جب زمانہ کے آٹھ پھیر نے ابوسلم
 خراسانی کو خاک ایران سے اٹھا کر بنی امیہ کو نیست و نابود کیا اور تاج خلافت بنی عباس
 کے سر پر رکھا تو حسب طبع کہ ابتدائی سادگی کا خاتمہ و ولست بنی امیہ کے قیام کے ساتھ
 ہوا تھا یہی سہی عربی شان کا خاتمہ بنی عباس کے ہاتھ میں جس پر ایران کی آب و ہوا
 پورا اثر کر گئی تھی علم سلطنت کے ساتھ ہو گیا۔ اور تصور سنے تو اعتقاد کو مدائن قدیم
 دار السلطنت ایران کے قریب آباد کر کے اس امر کا اعلان کر دیا کہ گویا سلطنت
 ایران دوبارہ زندہ ہو گئی بلکہ اسیموہ سے یہ کوشش بھی کی گئی کہ امین کامیابی نہیں
 ہوئی کہ وہاں کے عملا کو اکھاڑ کر سرزمین اچھا دیہ قائم کرے۔ بنی عباس کے

زمانے میں بوجہ اس کے کہ اکثر قبائل عرب کے نسبت گمان تھا کہ وہ بنی امیہ کے
 ہمدرد ہیں اور ان کا عروج جو کچھ ہوتا وہ بھی تلواروں کے بدولت ہوا تھا اس امر
 کی بھی قید باقی نہیں رہی کہ ان کا سلطنت شرفاے عرب میں سے ہون بلکہ ابتدا
 ہی سے اُن کے مشیر و مددگار اکثر ایرانی ہوتے تھے اور اس وجہ سے سلطنت کی ترقی
 کے ساتھ قدیم عربی سادگی کے بجائے ایرانی تحفات قائم ہونے لگے اور عام
 طرز معاشرت پر بھی ایرانی تمدن کا رنگ چڑھا گیا یہاں تک کہ آخر زمانہ میں خلفاے
 بنی عباس کی بجائے ایران کی طرح کسی کو اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی صورت
 دیکھے شخصی سلطنت میں یہ بڑی خرابی ہے کہ تمدنی ترقی انحطاط قوت کے دو ٹوٹتی
 ہوتی ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر قوم میں تمدنی ترقی ہوئی اور سلطنت کی
 ظاہری شان و شوکت بڑھی اُسی قدر اصلی قوت میں کمی ہوتی گئی خلفاے اسلام کی
 سادگی کی تو یہ کیفیت تھی کہ جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے
 میں قیصر روم کا قاصد آیا تو آپ مسجد نبوی میں عام فقرار کے ساتھ سوستے ہوئے پا گئے
 لیکن اُسی کے ساتھ سطوت و جبروت کی یہ کیفیت تھی کہ خسرو ایران و قیصر روم باوجود
 ہزار ہا کوس کے فاصلے کے اپنے زرخار تخت پر بیٹھے ہوئے لڑتے تھے۔ نقص
 و تکلف نہ ہو تو عمدہ کمانا اور عمدہ اسلحہ کا استعمال بھی سادگی بھی جادگی صرف معیار
 سادگی یہ ہے کہ جو مفید و میسر ہو۔ سورہ ص میں ہے۔

وَمَا أَفَاءَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ۝ اور ہم تکلف کرنے والوں میں نہیں ہیں۔

پس تکلف کا افاء نہیں ہونا ثابت ہے۔ صفائی ظاہری و نفاست پسندی سے
 قدرت نے جو نفائیس مہیا کئے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے اور حیرت و ضرورت سب ایجاد

وانگشتان ہوتی ہے۔ نفاست پسندی کے لئے صفائی رکنا لازم ہے اور نفاست پسندی اس کا نام نہیں ہے کہ تکلف و زینت زائد کچا وے بلکہ وہ ایک ذوق خاص ہے اور اچھی چیزوں کے انتخاب کا نام ہے۔ اوقی چیزوں کا استعمال مضر اوقات کا ضائع کرنے والا اور کانیائی کاروبار کرنے والا ہوتا ہے۔ بخلاف اعلیٰ چیزوں کے جو نفیس ہوتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نفاست صرف تکلف و زناکت کے لئے نہ ہو۔

صدق کیلئے دو کمال ہیں۔ اول بلا ضرورت کنا یہ و ذوقی الفاظ سے احتراز کرنا کیونکہ بعض اوقات وہ بھی قائم مقام جھوٹ کے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ صدق کے الفاظ کہے تو ان کے معنوں کی بھی رعایت رکھے مثلاً زبان سے کہے کہ ایاک نعبد تو بندہ ہونے کی مامیت بھی اس میں پائی جانی چاہیے اور یہ کہ سوائے خدا کے اور کسی عبادت نہ کرتا اور نہ اُس کو جائز رکھتا ہو۔ صدق باقی رہنے کی یہ ضرورت ہے کہ خدا کے واسطے وہ بات کہے جس کا حکم اُس کو حق کرے اور جس قدر مقتضای دین ہو اُس قدر کہے اس واسطے کہ صدق خود مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کے وجہ سے اور اس سبب سے کہ حق کی طرف بلاتا ہے مقصود ہوتا ہے اسی لئے ایسے وقت میں ظاہر کو دیکھنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی جھوٹ و خلاف واقع و خلاف شرع امر کے کہنے پر مجبور کیا جاوے تو اُس کا دل چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے بشرطیکہ خلاف واقع بات کے کہنے سے اُس کا دل کراہت کرتا ہو اور اُس کا نفس منظم بالایمان ہو۔ راستکاری یا صدق چھ معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اول صدق قول کا۔ دوم صدق نیت کا۔ سوم صدق در عزم۔ چہارم وفائے عزم میں صدق کا ہونا۔ پنجم صدق در عمل ہشتم دین کے سب مقامات میں صدق کا ہونا۔ ہفتم

کہا ہے کہ جو شخص ان چھ سو نیاون میں صدق کے ساتھ متصف ہوگا وہ صدیق ہوگا اس لئے کہ صدق میں غایت درجہ کو پہنچ گیا۔ پس صیغہ مبالغہ کا اطلاق اُس پر صحیح ہوگا۔ صحیح یہ ہے کہ صدق کے درجات مختلف ہیں۔ جس کو جس چیز میں صدق ہوگا وہ اُسی کے اعتبار سے صدیق یا صادق کہلائیگا۔

والصدق لم يتغير باطن امره من ظاهره وقيل الصدق هو صادق قوله وفعلًا ونيةً وعقلًا۔ اور صدیق وہ ہے کہ نہ بدلے اُس کا باطن کا امر اُس کا ظاہر سے اور کہلا گیا ہے کہ صدیق وہ ہے جو صادق ہو اور قول فعل و نیت و عقل کے

پس ظاہر و باطن جب کا صدق پرستقیم ہو اُس کو صدیق کہتے ہیں۔ صدق کا بیان بحیثیت ظاہر و باطن کے یکسانیت کے ہوتا ہے نہ کہ باعتبار خصلت ہونے کے صدق قول کا اخبار اور اُن اقوال میں جو شخص اخبار ہو ہوتا ہے اور خبر یا زمانہ گذر سے ہوتی ہے یا زمانہ آئندہ سے۔ اس واسطے جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور خلاف واقع نہ کہے گا وہ صادق القول ہے۔

دوسرا صدق نیت کا ہے جس کا مآل اخلاص کی طرف راجع ہے۔ لہذا اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو صدق نیت کا نہیں ہوگا۔ پس صادق کا تخلص جو نہ بھی ضرور ہے۔ قرآن مجید میں اخلاص اللہ اور اُسکی عبادت کے ساتھ کہنے کی فضیلت عجیبان ہے وہ دوسرے امور میں اخلاص کی فضیلت کے ثابت کر کے لئے کافی ہے۔ تیسرا صدق عزم کا ہے۔ یعنی انسان کبھی اپنے عمل سے پہلے اپنے دل میں اُمنگ کیا کرتا اور کہا کرتا ہے کہ اگر مجھ کو قدرت ہو تو میں ایسا کروں ویسا کروں اور یہ عزمیت کبھی پکی اور بخیر ہوتی ہے اور کبھی اُس میں ایک قسم کا

تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہے تو گویا صدق کے معنی بیان
 ارادہ کے پورے اور قوی ہونے کے ہیں۔ لہذا صادق العزم اُسے کہیں گے
 جو اپنے عزم کو امر نیک میں پورا اور قوی پاوے نہ اس میں کمی نہ ہو نہ ضعف و تردد
 بلکہ نفس ہمیشہ نیک پر مصمم اور پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ جیسے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو
 لوگ گردن کاٹنے کو پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اُس
 قوم کا امیر ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ ہوں اور انیر میں امیر ہوں۔ قرآن مجید میں
 عزم کی فضیلت بیان ہے۔ چوتھا صدق عزم کے پورا کرنے میں ہر پہنچ و قاعزم
 اس لئے کہ عزم و وعدہ میں سر و دست کچھ کرنا نہیں ہوتا مگر بعد میں قدرت ہو جاتی
 ہے اور جب موقع آجاتا ہے تو بوجہ کمزوری اُس کے ایثار میں تغافل انسان کرنے
 لگتا ہے اور یہ بات وفا سے عزم و صدق کے خلاف ہے۔ پانچواں صدق اعمال
 میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے کہ اُس کے اعمال ظاہری سے
 یہ بات نہ پائی جاوے کہ اُس کے دل میں کوئی بات ہے جو واقع میں نہیں اور
 یہ کوشش اعمال کے ترک کرنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کیلئے
 کیاوے برخلاف بریا کے۔ اس لئے کہ ریاکار چاہا کرتا ہے کہ اعمال ظاہری سے
 لوگ اُس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ جانیں۔ چھٹا صدق دین کے مقامات
 میں ہے کہ جیسا شرع و دین کا مقتضا ہے اُس کے خلاف نہ ہونے پاوے
 اور احوال و اعمال و مقامات شرع حق کے موافق ہوں۔ قرآن مجید سے بخوبی
 فضیلت اس صدق کی متواتر مقامات و بیانات سے ثابت ہے۔ نتیجہ یہ ہے
 کہ خلاف واقع بات دیکھ کر نہ کہنا قول کا صدق ہے اس طرح اعمال ظاہری و باطنی میں

مطابقت ہونا اور ایک کا دوسرے سے مختلف اور متناقض نہ ہونا صدق فی الاعمال ہے
پس صدق فی القول گو یا ایک قسم صدق فی الاعمال کی ہوئی۔ اسی طرح حیث کا
خالص ہونا یعنی جس غرض سے جو کام کیا جاوے وہ غرض اسی کے لئے ہو نہ کہ
دوسری غرض بھی شریک ہو صدق فی النیت ہے جو راجع ہوتی ہے اخلاص کے
لہذا وہ بھی گو یا صدق فی الاعمال کی ایک قسم ہوئی۔ اسی طرح آدمی نیت کیا کرتا ہے
کہ اگر اُس کو موقع ہو تو فلان کام کرے گا پس اگر وہ ایسا کام ہے جو محمود ہے اور اُس کے
کرنے کی نیت و سمیت ہے تو اُس کو صدق فی العزم کہتے ہیں لہذا وہ اچھی باتوں کی
نیت کرنے کا نام ہوا۔ پس وہ بھی صدق فی العمل کی ایک قسم ہوئی۔ جب نیت کے
وفا کا موقع آوے تو اُس کو مطابق اُس نیت نیک کے کرنا قبل موقع جس کی نیت کرتے
تھے صدق و فاعزم ہے لہذا وہ بھی صدق فی العمل کا ایک قسم ہوا۔ اسی طرح
صدق فی الدین یعنی مقتضائے شرح و دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پس اگر
صدق فی العمل سے یہ مراد لیجاوے کہ عمل میں ظاہر و باطن یکساں ہو اور بُرے
یا نیک ہونے سے اُس کا تعلق نہ سمجھا جاوے تو وہ صدق فی الدین سے کس قدر
مختلف ہوگا ورنہ صدق فی الدین اور صدق فی العمل ایک ہی ہو جاوے گی اور اُس
صورت میں کہ دو تون مختلف ہوں مگر وہ بالاصدق سب ایک قسم صدق فی الدین
کی ہوں گے نہ کہ صدق فی العمل کے۔ پس صدق فی القول و صدق فی الدین
اصل میں دو قسم صدق کی ہوں گی۔ صدق ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ خدا تعالیٰ
خود اپنی نسبت سورہ نسا میں فرمایا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا کون زیادہ سچا
اللہ سے قول میں و من اصدق من اللہ حدیثاً اور کون زیادہ سچا ہے اللہ خیر ہے میں

اور سورہ مریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نسبت ہے۔

انہ کان صدیقاً نبیاً وہ تھے صدیق نبی۔

اور حضرت ادریس کے نسبت بھی صدیق نبی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا ہے اور حضرت

اسحیل کے نسبت سورہ مریم میں ہے۔

انہ کان صادق الوعد وکان ربہ صلاً وہ تھے وعدہ کے سچے اور رسول نبی تھے

نبیاً وکان یأمر اہلہ بالصلوۃ والزکوۃ اور اپنے اہل کو حکم کرتے تھے نماز و زکوٰۃ کا

وکان عنہ ربہ مرضیاً اور تھے اپنے رب کی مرضی کے موافق۔

سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کو اچھا الصدیق کر کے لوگوں نے مخاطب کیا۔

پس صدق اور صدقیت اور صدق وعدہ اور صدق قول اور صدق حدیث کی

افضلیت کے لئے آیات مذکور کافی ہیں خود خدا تعالیٰ اور ایسے جلیل القدر رفیع الشان

انبیاء اور رسولوں کا صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا اور قرآن مجید میں بطور مذکور

بیان ہونا صفات مذکور کے مستم بالشان و اعلیٰ ہونے کے لئے کافی دلیل ہوا انسان

فخر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صفات مذکور عطا فرمائی ہیں۔ اور سورہ محمد میں

فاذا عنہم الامر فلو صدقوا کانت

سو حیب امر کا عزم ہو جاوے اگر سچے ہیں

خیرا لہم ان کے لئے بہتر ہوگا۔

لہذا صدق عزم کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کا

وعدہ حق ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہیگا۔ سورہ احزاب میں ہے

و لما راۃ المؤمنون الاحزاب قالوا

ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ

یہی جو وعدہ دیا تم کو اللہ اور اس کے رسول اور جو حق اللہ

و رسولہ و ما نادھم الا ایمانا و تسلیما
 من المؤمنین رجال صدقوا ما عھدوا
 اللہ علیہ منھم من قضیٰ نجبہ و منھم
 من ینتظر و اوما بدلوا تبذیرا لیلجزی اللہ
 الصادقین لصدقھم و یعذبنا المنافقین
 ان نشاء او یتوب علیھم ان اللہ کان
 عفورا رحیما

اور اسکا رسول اور اسنے جبریا یا ان لوگوں کو مگر ایمان
 و اطاعت میں سے مردین کہ صادق ہو وہ لوگ حسین
 عہد کیا تھا ان لوگوں کو اللہ سے سوائے وہ ہیں جو پورا کر چکے
 اپنا اقرار و یمن وہ ہیں کہ انتظار کرتے ہیں اور کچھ نہیں لانا کہ
 جزا دیگا اللہ صادقین کو انکے صدق کی اور عذاب دے گا منافقین کو
 اگر چاہے یا توبہ قبول کرے انکی اللہ غفور
 رحیم ہے۔

پس ان آیات سے صدق وعدہ و صدق عہد و یمن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے
 ایسے جنھوں نے اپنے عہد کو اللہ سے کیا تھا اور انھوں نے پورا کیا اور وہ بھی جو منتظر
 ہیں اور جنھوں نے کچھ نہیں بدلا وہ مؤمنین صادقین شمار ہوئے ہیں اور ان صادقین
 کے نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تاکہ بدلا دیوے اللہ صادقین کو ان کے
 صدق کا اور وہ صادقین ہیں جنھوں نے اللہ کے وعدہ کے نسبت کہا تھا کہ صادق
 ہوا اللہ اور اس کا رسول اور ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ عذاب دے
 منافقین کو اگر چاہے یا توبہ قبول کرے انکی۔ پس ثابت ہوا کہ جو اللہ کے عہد کو جو سکے
 ساتھ انھوں نے کیا ہو پورا نہ کرے وہ منافق ہیں۔ لہذا عہد کا نہ پورا کرنا منافق کے
 شامل ہونا ہے۔ صدق کا ضد کذب ہے جو ہر قسم کے مکر و فریب و کہ و دھوکا و خلاف
 واقعات کے کہنے اور کسی طرح ظاہر کرنے یا سچائی کے چھپانے اور اس کے اظہار
 خاموش رہنے پر شامل ہے۔ جس کے نقائص بیان ہو چکے ہیں۔

ادیون میں ایک قسم کے اور لوگ ہوتے ہیں جو نہ مشرک ہوتے ہیں نہ کافر اور

نہ ہوں بلکہ وہ ایسے جھوٹے فاسق ہوتے ہیں جو کبھی اس طرف اور کبھی اُس طرف ہوتے رہتے ہیں انکا ایمان و اعتقاد مذہب رہتا ہے زبان سے اپنے کو مومن یا سچا کہتے ہیں لیکن دلمین نہ انکے ایمان ہوتا ہے نہ سچائی۔ اُمین سے جھوٹ نے کفر کیا ہوا اور کفر کا کلمہ کہتے ہوں اور کافروں کے ساتھ ہو گئے ہوں یعنی بعد اظہار اسلام کے اُن کافروں کے ساتھ ہو گئے ہوں جن سے مسلمانوں سے لڑائی ہے اُن سے مومنین کو لڑنے کا حکم ہے اور جھوٹ نے دوسرے قسم کے افعال کئے ہوں اور جنکا ذکر و حال سورہ بقرہ و سورہ نسا و سورہ توبہ اور سورہ منافقون میں مفصلاً ہے اُن کے نسبت بھی یہ حکم ہے کہ اللہ اُن کی مغفرت ہرگز نہ کرے گا اگرچہ آنحضرت اُن کے لئے استغفار کریں یہاں تک کہ شتر بار بھی کریں اور عذاب الیم اور عذاب جہنم مقیم کی وعید بھی اُن کیلئے ہے بشرطیکہ وہ اُس قسم کی توبہ و اعمال نہ کریں جنکا بیان ہے۔ سورہ مائے مذکور سے مخصوص صفات و افعال و خاصیت منافقوں کی حسبِ قیل بھی ثابت ہوتی ہیں۔

جھوٹی قسم کو سپہ بنانا۔ جھوٹ بولنا و کذب کرنا اور کہنا کہ ایمان لائے اللہ اور یومِ آخر پر فریب دینا اللہ اور ایمان والوں اور اپنی نفسوں کو۔ تفقہ نہ کرنا۔ قہر کر دیا گیا ہے اُنکے قلوب پر پس تفقہ نہیں کرتے۔ اُن کے دلمین مرض ہونا بسبب جھوٹ کے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ اپنے کو مصلح باوجود مفسد ہونے کے کہنا۔ مومنین کو مفسد کرنا حالانکہ خود سفیہ ہیں۔ غار کو کسل سے ادا کرنا اور ریا کرنا۔ کافروں کو مومنین کو چھوڑ کر رفیق بنانا۔ متروک رہنا نہ اس طرف نہ اُس طرف مذہب میں ہیں ذالک لا الی ہولاء ولا الی ہولاء۔ تکبر کرتے و کمائی دینا۔ بخلاف اپنے وعدہ کے بخیلی و اعراض کرتے ہیں نفاق اُن کے دلمین بسبب جھوٹ کے ہے خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لعب باری کرتے تھے

استہزا کرتے ہیں۔ فتح کے وقت کہتے ہیں کہ ہم تو مومنین کے ساتھ ہیں ورنہ کافر و کفر کے
 کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بچا دیا اور ہم نے تم کو مین گھیر لیا۔ یہ سب افعال و احوال منافقین کے
 مومنین اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ بھی
 ان کے افعال مخصوص ہوتے ہیں۔ لہذا کاذبین کے افعال و احوال منافقین کے
 افعال و احوال کے ساتھ اشتراک یا مشابہت رکھتے ہیں۔ پس جو وعید منافقین
 کے لئے ہے اس کے مثل فی صاڈین کاذبین کیلئے کیونکہ وہی وعید بھی صادق
 لہذا قابل ان کے یاد رکھنے و سمجھنے کے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ
 منافقین کے افعال و احوال میں کذب و ترد و شامل ہوتا ہے اور وہ تفسیق نہیں
 کرتے۔ منافق کی توبہ کے لئے یہ شرط ہے کہ توبہ کرے اور صلاحیت پکڑے
 اور اعتصام بحبل اللہ کرے دین کو خالص کرے تب اللہ چاہیگا کہ توبہ قبول کر لیا۔
 لہذا کسی کاذب کو صادق بننے کے لئے بھی ضرور ہے کہ توبہ کرے اور صلاحیت
 پکڑے اور اعتصام بآیات اللہ کرے صدق خالص کرے۔ پس صدق و صدا و کا
 پھل و عمل و وراد و صلح و مساوات و محاورات و قسط و بر و تقویٰ و صلاحیت و
 کامیابی و کامگاری وغیرہ فضائل ہیں اور کذب کا نتیجہ مکر و فریب و فصل و قطع و قتل و
 فتنہ و فساد و فحش و زانی و ظلم و ظلم و غیرہ رذائل ہیں۔ جبکہ نتیجہ تکلیف و رنج و ذلت و
 خواری ہے۔ سورہ مریم میں ہے۔

وہبنا لہ السحق و یعقوب کلاً جعلنا
 دنیا و وہبنا لہم من رحمنا و جعلنا
 لہم لسان صدق علیہ
 اور نبیائے واسطے ابراہیم کے اسحاق اور یعقوب کو
 اور ہر ایک کو کیا بھائی اور دینا ہے ان کیلئے اپنی جنت
 اور پڑایا ہے ان کیلئے زبان سچائی کی بلند۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء مذکورہ آیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے
اپنی رحمت سے سچائی کی زبان بلند کر دی تھی یعنی ان کی سچائی کی شہادت نہایت بلند
سچائی کے ساتھ ہوئی۔ لہذا سچائی کی شہادت بھی جس کا نتیجہ ساکھ ہے اللہ کی رحمت
میں سے ہے اور سب محمود ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا
مع الصالحین ۵
اسے مومنو تقوا اللہ سے اور ہم دیا کرو
صادقین کے ساتھ۔

پس اس آیت میں صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم مومنوں کو ہے جس سے حق
کو تقویت دینا اور کذب کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ لہذا یہ حکمت حرجان بنانے کے
قابل ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

ان الذین اتخذوا العجل سینا لهم
غضب من ربهم وذلۃ فی الحیۃ
الدنیا وذلک نجی المفسرین ۵
جن لوگوں نے بچڑا بنالیا ان کو پیچھا عذاب پانے
رب سے اور ذلت دنیا کی حیات میں اور اسطرح
ہم بدلا دیتے ہیں انرا کرنے والوں کو۔

پس مقررین کو غضب ان کے رب کا اور حیات دنیا میں ذلت پیچھا اور یہی انکو بدلا دیا جاتا
پس بدست اگر بن داری گوش
عقبا ہم روز است دنیا یکدم
پوشندہ مرقع اند این جانے چند
بگرنہ زطامات الف لاسے چند
یک جرعہ نے زمک کاوس بہ است
ہر نالہ کہ رندے لبحر گاہ زند
از بہر خدا جامہ تزویر پوشش
از بہر دے ملک ابد را مفروش
نارفتہ رہ صدق و صفا گامے چند
بدنام کنندہ نکو مائے چند
و از تخت قباد و ملک طوس بہ است
از طاعت زاهدان سالوس بہ است

فرصت اگر دست دہد مختتم انکار
ساقی و شرابی و کبابی و سرور سے
زمنہ رازان قوم نباشی کہ فسریند
حق السجود سے ونی راہ و درود سے
آن قوم کہ سجادہ پرستند خزند
تیرا کہ زیر بار سالوس در اند
این ہمہ طرفہ تر کہ در پردہ زید
اسلام فرو مشند و از کافر بترند

اصلاح بین الناس و اصلاح بین المؤمنین و ربط کے فرائض و
فضائل و فوائد و حجب و جماعت مؤمنین کی اسپین لڑین توثیق
مؤمنین کی جماعت پر فرض و معاونت و عدم مناعت و تفسیر

سورہ انفال میں ہے۔ فالتقوا الله
سورہ انفال میں ہے۔ فالتقوا الله
و اصلحو اذات بینکم و اطیعوا الله
سورہ انفال میں ہے۔ فالتقوا الله
و اصلحو اذات بینکم و اطیعوا الله
و اسولہ ان کہتم مؤمنین ہ

پس اس آیت میں اللہ سے تقوئے اور آپس کی اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کا حکم ہے اس قید کے ساتھ کہ اگر تم مؤمن بننا چاہتے ہو تو ان مذکورہ امور کو
کرو لہذا اصلاح بین المؤمنین کی اہمیت اس آیت سے ثابت ہے۔ سورہ حجرات
میں ہے۔ و ان طائفن من

المؤمنین اقتتلوا فاصلحو بینہما
اصلاح کرو ان کے درمیان
فان بغت احدہما علی الاخری
سو اگر بڑھ جاوے ایک دین کی دوسرے
فقاتلوا الی تبعی حتی اتقی الی امر الله
تو لڑو اس سے جو بڑھ گئی ہے یا فک کہ پھر اللہ کے امر

فان قاتل فاصلي بينهما بالعدل
واقسطوا ان الله يحب المقسطين
انما المؤمنون اخوة فاصحبوا بين
اخيكيم واتقوا الله لعلكم ترحمون

کیا تہ
سوا اگر پھر آوے تو صلح کرادو ان کے درمیان عدل
اور قسط کرادو اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو
سوا اس کے نہیں کہ مومن بھائی ہیں سوا صلح کو اپنے
بھائیوں کے درمیان اور تقویٰ کرادو اللہ تاکہ تم پر رحم ہو۔

پس اس آیت سے بہت سے احکام اور امور ثابت اور معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ
کہ اگر دو مومنین کی جماعت ٹرن تو مومنین کی دوسری جماعتوں کا اُس وقت کیا
فرض ہے۔ دوسریہ کہ مومنین کی جماعت میں قتال ہونا ممکن سمجھا گیا ہے اور
اُن کو خارج مومنین سے نہیں کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ٹرنے والوں کے درمیان صلح
کرادینے کا حکم مومنین کی دوسری جماعت کو دیا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے۔
چوتھے یہ کہ اگر اُن ٹرنے والی جماعتوں میں کوئی بڑھ چارے یعنی غالب ہو جاوے
تو اُس سے ٹرنے کا حکم نہ لڑنیوالی جماعت کو دیا گیا ہے اور یہ ایسا ہی حکم
فرض ہے کہ بہت زیادہ قابل خیال ہے یعنی یہ کہ ٹرنا عموماً بروے اسلام اچھا
نہیں ہے لیکن یہاں پر خود مومنون کو مومنون سے ٹرنے کا حکم دیا گیا اور پانچویں
بات یہ ہے کہ صرف اُس وقت تک ٹرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ جماعت اللہ
کے حکم کے موافق صلح کرنے کیلئے راضی نہ ہو جاوے اور امر نزاعی کے بابت
جو حکم شرعی ہے اُس کے ماننے پر پھر آوے اس کے بعد ٹرنے کا حکم
نہیں ہے۔ چھٹے یہ کہ عدل کے ساتھ امن صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتویں
یہ کہ باوجود عدل کے ساتھ صلح کرانے کے حکم کے یہ حکم ہے کہ قسط کرادو اللہ قسط
کرنیوالوں کو دوست رکھتا ہے یعنی عدل کیا ساتھ صلح کرانے میں بھی قسط کا پاس د

الحاظ رہے۔ چونکہ قتل و خون و بناوت کے بعد پوری قسط کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی اور جانوں اور مال وغیرہ کے نقصان کا اندیشہ پورے معاوضہ لینے یا دلانے میں دوسرے لڑنے والوں میں معاہدے بھی ہوتے ہیں جو قسط کے بالکل مطابق نہیں ہوتے اور ان کا ایسا صلح کے وقت ضروری ہوتا ہے لہذا عدل کے ساتھ صلح کرانیکا حکم ہوا لیکن اس قید کے ساتھ کہ قسط کا پاس دلحاظ رکھیں اور قسط کرین انہوں نے یہ کہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن بہائی یعنی دینی بہائی ہیں تو بہائیوں کے درمیان اصلاح کرو یعنی اس کو ضروری سمجھو۔ نوین یہ کہ اللہ سے تقویٰ کا حکم دیا جس سے ان امور کا داخل تقویٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دسویں یہ کہ یہ فرمایا تاکہ تیسرے رسم ہو پس ان امور کا کرنا سبب رحم کا ہے۔ سورہ نساء میں ہے۔

لا خیر لکثیرا لمن یجوہلکم الا من امر	بیر نہیں ہے بہت مشورہ کرنے میں مگر جسے حکم ملے
بصدقۃ او معرفۃ او اصلاح	دیئے کا کیا یا معرفت کا یا اصلاح میں انسان کا
بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء	اور جس نے اُس کو کیا اللہ کی مرضی
مصادات اللہ فیسوء نونیہ اجرا	چاہئے کہ تو ہم دینے اُس کو جلد اجرا
عظیما	بہت بڑا۔

پس بہت مشورہ کرنے میں تیر نہیں ہے مگر یہ کہ اُس مشورہ میں صدقہ دینے یا معرفت کرنے یا اصلاح میں انسان کے بابت حکم ہو یعنی مشورہ کرنے اور دینے کا ہو لہذا ان تینوں امر کی فضیلت و اہمیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اصل یہ کہ بہت مشورہ کرنا حقاقتاً فعل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اُس کے نسبت لایر کہا ہے۔ لیکن اسی آیت میں اسکی اچانک دی ہے کہ ان تینوں میں سے

کسی ایک امر کے بابت اگر کچھ زیادہ مشورہ کی ضرورت ہو تو وہ فعل احمقانه ولاخیر نہ سمجھا جاوے گا لیکن شرط امر کرنے کے بابت ہے یعنی مشورہ امر کے بابت ہو نہ کہ دوسرے قسم کا۔ پس ظاہر ہے کہ اُس سے وہ بُرائی جو زیادہ مشورہ کرتے میں ہوتی ہے ساقط ہو جاتی ہے۔ اصلاح بین الناس کے علاوہ دین اسلام میں اصلاح بین المؤمنین فرض میں وخصایص وشار مؤمنین میں سے ہے۔ اور اصلاح بین الناس سے سیکڑوں درجہ زیادہ ضروری و لازمی ہے۔ صفحہ ۴۹۰ میں بھی اسکا بیان ہو چکا، سورہ ناس میں ہے۔

من یشفع شفاعۃ حسنۃ لکن لہ	جس نے اچھی سفارش کی اُسکو بھی ملیگا
نصیب من یشفع شفاعۃ	اُسکے حصہ اور حصے بری بات کی سفارش کی
سیئۃ لکن لہ کفل منہا وکان اللہ	اُسپر بھی ایک بوجہ اُسکے ہوگا اور اللہ ہر چیز کا
علیٰ کل شیء مقتیاد	بائٹنے والا ہے۔

پس سفارش میں بھی جس سے اصلاح یا فساد ہوتا ہے تو طلب یا عذاب ہے۔ فرمایا آنحضرتؐ نے کہ میں تمہیں اُس چیز سے خبر دوں جو نماز روزہ اور صدقہ سے افضل ہے وہ صلح کرنا ہے مسلمانوں میں۔ (ابوداؤد و ترمذی) حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ جو بُرائی کو اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑے اور نہ زبان و دل سے بُرا کہے وہ زندون میں مردہ ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔

ولا یملط علیٰ قلوبکم ویثبت بکم	اور تاکہ ربط ڈال دے تمہارے دلوں میں اور ثابت کرے
الاقدۃ اذ یوحی ربک الی المثلثۃ	تمہارے دلوں کو جبکہ وحی بھیجتا ہے رب کے مثلثوں
انی معکم فلیتقوا الذین امنوا	کیطرح میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت رکھو مؤمنوں کو۔

پس ربط و قریبوں کے ثابت رہنے سے مومنوں کو مدد پہنچی لہذا اسکی فضیلت ثابت ہوئی۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اصبروا و صابروا ۵
اور مومنوں کو صبر کرو اور تمام رکھو اور ربط رکھو
و ما یطووا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون ۵
اور تقویٰ کرو اللہ سے تاکہ فلاح پاؤ۔

پس ربط و صبر کرنے اور صبر کرانے کا حکم ہے اور اس کا نتیجہ فلاح پانا ہے۔ سورہ
آل عمران میں ہے۔ ولا تکلوا کالذین

تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم
اور مختلف نہ ہو گئے بعد اسکے کہ پہنچیں انکے پاس
البینت اولئک لهم عذاب عظیم ۵
بینات انہی کو عذاب بہت بڑا ہے۔

سورہ النعام میں ہے۔ ان الذین فرقا
جو متفرق ہو گئے اپنے دین میں اور ہو گئے جدا
و بینہم و کانوا شیعا لیسبت منہم فی شیء
کسی شے میں بنیں ہے سو اس کے نہیں کہ ان کا حکم

اما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما
اللہ کی طرف ہے پھر آگاہ کرے گا ان کو جس کو وہ
کانوا یفعلون ۵
کرتے تھے۔ یعنی عذاب دیگا۔

سورہ النعام میں ہے۔ ولا تتبعوا السبل
اور نہ چلو بہت سی راہوں پر کہ متفرق کر دے تم کو
ففرق بکم عن سبیلہ و لکم صکم
اسکی راہ سے ان سب کی تاکید اللہ کرتا ہے تم کو

بہ لعلکم تعقلون ۵
تاکہ تم سمجھو۔

پس مختلف راہوں پر نہ چلنا چاہیے بلکہ جو راہ مستقیم ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس
آیت میں خوب بیان ہے کہ مختلف راہوں کا اختیار کرنا سبب متفرق کر دینے کا ہوتا ہے

لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے ترک کی تاکید کی تاکہ عقل و پابندی اصول کیساتھ کام کریں۔
جو لوگ کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے وہ اپنے طریق عمل کو مختلف اور متضاد

راہوں پر ڈال دیتے ہیں اس طرح دو مختلف و متضاد عمل ظہور کران کے عمل کو ضائع کر دیتے اور ان کے فائدوں سے ان کو محروم کر دیتے ہیں اور اعمال مذکور بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ بے اصول عمل کرنے سے یہ بھی اکثر نہیں معلوم ہوتا کہ عمل نیک ہے یا بد۔ جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصول پر کسی کا عمل نہیں ہے تو اس شخص کی اول تو مدد نہیں کرتے کیونکہ ایسے شخص کو قابل معاشرت و لایق اعتماد نہیں سمجھتے دوسرے جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرے گا جس میں معاونت ہوگی یا نقصان نہ دوسرے معاونوں کو سمجھا سکتے اور ان کو معاون نہ کا یقین دلا سکتے ہیں کیونکہ بے اصول شخص ایک ہی قسم کے افعال کو کبھی اختیار کرتا اور کبھی ترک کرتا ہے۔ پس اصول کی پابندی ضروری و لازم و فرض ہے۔ جو اصول کی قدر و فواید سے آگاہ اور صاحبانِ عزم ہیں وہ مال و جان اور آبرو و سب کا نقصان کرتے ہیں لیکن اصول کو نہیں چھوڑتے۔ سچا آدمی کبھی اپنے اصول کو ترک نہیں کر سکتا ترک اصول چھوڑنے کا عمل ہے۔ محبت و دوستی پر مال و جان اور آبرو و سب کا ہتھیار بن سکتے ہیں لیکن اصول نہیں ترک ہو سکتا۔ سورہ مجادلہ میں ہے۔

لا تخذ حق مایؤمنون باللہ والیوم	تو نہ پاؤ گے اس قوم کو جو ایمان لائی ہو اللہ اور یوم
الآخر ایادون من حاد اللہ و	آخر پر دوستی کریں اس کیساتھ جس نے مخالفت کیا اللہ
رسولہ و لو کانوا اباہم و ابناءہم	اور اس کے رسول کی اگر وہ لوگ آپ کے ابا و بپا ہوں یا بیٹے
او اخوانہم او عشیہم اولئک کتب	یا بہائی یا کنبے والے وہی لوگ ہیں کہ لکھ دیا گئے
فی قلوبہم الا یمان و ایدہم بروح مند	ان کے دلوں میں ایمان اور مدد کی ہے انکی ہر طرف کی
و ینخلہم جہنم تجری من تحتہا الانہل	روح کیا اودھ اگل کر گئے انکو جہنم میں جسکے نیچے نرین بہتی ہیں

خالد بن فیہار مبنی اللہ عنہم و صفا
 عنہ او لکھ حزب اللہ و الا حزب
 اللہ هم المفلحون ۵
 شیخ اکبرین را مبنی ہو ان لوگوں کے اللہ اور وہ را مبنی
 اس کے وہی اللہ کے جٹھائیں آگاہ ہو کہ اللہ کے
 جٹھاوی فلاح پانہوالے ہیں۔

پس جو لوگ مخالفان خدا سے دوستی نہیں کرتے ان کے اعمال و ثواب و شفاعت وغیرہ
 ان آیات میں بیان ہیں وہی اللہ کے حزب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے
 ہیں لہذا اللہ کے احزاب میں سے یعنی جٹھائیں سے ہیں۔ اللہ کے حزب کے ہونے
 سے اختلاف و منازعت باہمی جاتی رہتی ہے صرف دشمنان خدا سے اختلاف باقی رہتا ہے
 سورہ مائدہ میں ہے۔ تعاونوا علی
 البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم
 والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید
 العقاب ۵
 اور باہم مدد و معاونت کرو و بر تقویٰ
 پر اور با یکدیگر معاونت نہ کرو اثم و عدوان
 پر اور ڈر کر بچتے رہو اللہ سے اللہ
 شدید العقاب ہے۔

معاونت بر و تقویٰ کی و ترک معاونت اثم و عدوان کی اسطرح ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو
 حسن عمل سکھاوے اور اُس سے عمل کراوے اور جو اسباب عمل ہوں انکو دریا
 کراوے اور حصول کے لئے ان اسباب پر باقاعدہ بلاتا خیر عمل کرے اور کراوے اور
 خود بھی مثال حسن عمل کی بتے اور دوسروں کو بھی بناوے اور یہ امور حسب حاصل
 ہوتے ہیں کہ بروقت ضرورت ایک دوسرے کے لئے جان و مال و محنت و شہار
 کیجاہیں اور متفقہ اشیاء کیا جاوے اور جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نیت اور ایسا
 ارادہ کیا جاوے تو بہت آسان اعمال ہو جاتے ہیں اور بہت کم جان و مال کی قربانی کا
 موقع آتا ہے اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کا سبب و محرک قوی بن جاتا ہے۔

پس یہ آیت اچھے متفقہ اعمال کے کرنے اور کرانے اور باقاعدہ و بلا تاخیر اعمال کے ہونے اور اسباب اعمال کے باقاعدہ و بلا تاخیر و باعتبار اعتدال ہونے کے لئے نص قطعی ہے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ شدید العقاب ہے۔ یعنی جو اس حکم کو نہ مانگیا اس پر عمل نہ کرے گا وہ لازماً عقاب میں مبتلا ہوگا۔

دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل و حدود
اور انکا فرض ہونا

سورہ اعراف میں ہے۔ خذ العفو و امر بالعرف و نہی عن المنکر کیساتھ امر کا اور
و امر بالعرف و نہی عن المنکر جابلین سے اعراض کرنا
امر بالمعروف کرنے میں عموماً عفو کرنے اور جابلون سے اعراض کرنے کی ضرورت واقع
ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت میں بطور اصول کلی کے تینوں صفات و نیک اعمال مذکورہ کا
حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

و لکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرہن بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک ہم المفلحون ہ
اور چاکر تم میں ایک جماعت رہے کہ خیر کثیر دعوت کرتے
و یامرہن بالمعروف و ینہون عن المنکر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور وہی
فلاح پانے والے ہیں۔

پس جو جماعت افعال مذکور کرتی ہو اصلی فلاح اسی کو ہے اور اس آیت میں حکم ہے
کہ ایک جماعت ضرور ایسی ہونی میں موجود رہنی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس فمن
تم بہترین امت ہو جو آدمیوں کیلئے نکالی گئی ہیں امر
بالمعروف و تنہون عن المنکر
بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو اور

و قومون باللہ ۛ اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

پس اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بوجہ اس کے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتی اور اللہ پر ایمان لاتی ہے مخصوصاً انہی تینوں صفات کی وجہ سے خیر اُمت قرار دی گئی ہے۔ لہذا ان تینوں اعمال کو نہایت مضبوطی سے ہر مسلمان کو ٹک لینا اور ان کے حصول کے وسائل کو کوشش و جانفشانی سے مہیا کرنا چاہیے۔ پس ہر مسلمان پر یہ فرض عین ہے کہ اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اور سبب جانی اور وسائل منکر کے ضایع کرنے اور سزا دینے سے مجبور ہی ہو تو کم سے کم زبان یا قلم یا اور کسی طرح اظہار نفرت سے باز نہ رہے۔ معروف کے معنی جانی و پہچانی گئی ہوئی چیز کے ہے یعنی جسکی بُرائی جو امر کرتا ہو اور جس کے ساتھ امر کرتا ہو دو فون کے نزدیک مسلم اور جانی و پہچانی گئی ہو اور منکر اُس کا ضد ہے۔ یعنی مسلماً بُرا جانا اور پہچانا گیا ہو۔ لہذا جن امور کے سُخس و قبح میں اختلاف ہو اور وہ کم سے کم اس جماعت کے اہل علم کے نزدیک مسلم نہ ہو جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتی ہو سکا اسمیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ کرنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے الفاظ مذکور استعمال فرمائے اور اس کے علاوہ جو خیر کے امور میں انکی دعوت کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ دعوتِ امر نہی کو قوی ہونا چاہیے اور دعوتِ عام طور سے اور امر و نہی معروف و منکر میں ہونی چاہیے۔ انگریزی کا لفظ کاسنس من و محرم من و درج میں ہے۔

۱۱ اذ اتتہم ایتنا بینت لہم فی وجہ الذین کفروا المنکر یکادون بسطون بالذین یلقون علیہم ایتنا

اور جب پڑی جاتی ہیں انپر ہماری آیات روشن پہچانتا تو کافروں کے منہ پر غیر مسلمہ ہوتا نزدیک ہوتے ہیں اسکے کہ حکم کریں انپر جو پرستہ ہیں انپر ہماری آیات کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منکر کے معنی غیر مسلمہ ناپسندیدگی کے ہے کیونکہ کافروں کے منہ سے اُن کا پہچانا جانا بیان ہوا ہے۔ لہذا منکر کے معنی محض ناپسندیدگی کے جس کیسے عدم تسلیم نہ ہو نہیں ہے۔ سورہ عصر میں ہے۔

والعصر ان الانسان لفي خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وقا صوابا لحق وقاصوا بالصبره

قسم عصر کی انسان ٹوٹے میں ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اور آپس میں تاکید کی حق کی اور آپس میں تاکید کی صبر کی۔

خسر سے بچنے کے لئے ایمان و عمل صالح ہی کافی نہیں بلکہ اُنکی ترویج و تبلیغ کے لئے دُعا و المعروف کے واسطے باہمی تاکید حق کرنے کی اور باہمی تاکید صبر کرنے کی بھی ضروری ہے۔ نیک نامی کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے سے ظلو و جنت ابدی ہو سکتی ہے لیکن تعامل و تعاشر میں اگر باہمی حق کرنے و باہمی صبر کرنے کی تاکید نہ ہو تو اختلاف فی الارض و وراثت فی الارض مشکل مل سکتے ہیں۔ پس نتیجہ اُس کا خسر کا ہونا ظاہر ہے تعامل و تعاشر بہترین طور سے جب ہی ہو سکتا ہے و اختلاف فی الارض جب ہی بہترین طور پر انسان پاسکتا ہے جبکہ باہمی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو ورنہ دیگر علتیں کمزور ہوں گی اگرچہ ممکن ہے کہ بغیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کبھی حاصل ہو جاوے۔ ہر شخص کو حق ہے کہ جو عقیدہ چاہے رکھے کیونکہ اُس کے عواقب و نتائج و عذاب و ثواب اُس پر ہونگے لیکن اُس کے ساتھ ہی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق و فرائض کہ اپنے دینی بہائی کو نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور صلح و اصلاح کرادے کیونکہ صراطِ مستقیم تک اسی طریق سے انسان پہنچ سکتا اور اسی طور سے صحیح دینی اور اصلی آزادی سے انسان فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ سورہ بایہ میں ہے۔

لعن الذین کفرو امن بنی اسرائیل علی
 لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک
 لیماعصوا و کانوا یعتدون و کانوا الا
 یتناھون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا
 یعقلون
 پس منکر سے نہ منع کرنا سبب وعید مذکور کا ہے۔
 کہتے تھے وہ لوگ جو کافر ہو گئی اسرائیل میں
 داؤد و عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعہ سے سببائے
 کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے
 اور نیکین منع کرتے تھے کہ پسین برے کام سے
 جو کیا کرتے تھے کیا برا کام ہے جو وہ کرتے تھے

وقت و انضباط وقت کے فوائد و فضائل و تحجیل کے نقائص و محاسن

وہ انمول و بچی کہ ہے اصل دولت
 وہ آسودہ قوموں کا اصل البقاعت
 گہر بیان وہ سرایت دین و دنیا
 کار امر و نافر و میدار ز زہار
 پیش کیا آئے کل یہ کیا معلوم
 کیا وقت پر مانتہ آتا نہیں
 بہ کشتی ویران گذشتن بر آب
 نگہ دار فرصت کہ عالم و طبیعت
 صاحب عمر عزیز است غنیمت دانش
 قوت فی العمل یہ ہے کہ کج کا کام کل پر و کل کے لئے نہ چھوڑے۔ وقت کی
 قدر کر و گیا ہو وقت لوٹ کر نہیں آتا ایک ایک سکند قہمتی ہے ایک لمحہ کی تعویق سے
 وہ شایستہ ملکوں کا گنج سعادت
 وہ دولت کہ ہے وقت جس عبارت
 کہ ایک ایک لمحہ ہے انمول جس کا
 کہ چو فر دایر سد نوبت کار دگر است
 پہر یہ موقع نہ پائے کیا معلوم
 بقول حسن کوئی پاتا نہیں
 نہ آید کہ دیکار کردن شتاب
 دے پیش دانا یہ از عالمیت
 گوئے خیرے کہ توانی بہر از میدان نش

بیشمار کام نامکمل و ناقص رہ جاتے ہیں۔ جو وقت جس کام کے لئے مقرر ہے
 اُس کام کو اُسی وقت پر کر دیا کہ مٹ کے لئے بھی کیونکر مقرر ہے کاموقع نہ دواس
 بہت وقت بچتا اور خود اپنے اور دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ وقت کس طرح صرف
 کرنا چاہیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ اصلی دولت و بنیاد دولت ہے
 اُس کے بچانے و کفایت میں فضیلت ہے اُس کا لٹانا سخاوت نہیں بلکہ شقاوت ہے
 جس قدر تم کو دیا گیا ہے اگر تم سمجھو تو وہ بھی بہت ہے اُس کا لٹانا ایسا اسراف ہے
 جس کا معاوضہ نہیں مل سکتا نہ تلافی ہو سکتی ہے اُس کو باقاعدہ صرف کرنا چاہیے
 و لگے لگے کا لحاظ چاہیے جس قدر وہ گزرتا ہے اُسی قدر عمر طبعی میں سے گزرتا جاتا
 و کم ہوتا جاتا ہے۔ کام ٹھیک وقت پر شروع کر دینا اور عزیز دوست کی مراد یا خوشامد
 میں پابندی وقت کو نہ کہونا اور کام کو بالاتزام کرتے رہنا چاہیے۔ کسی ٹھیک کام کو
 کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا حالانکہ اُس کے مواظبت کی ضرورت ہو غفلت و کمزوری ہے
 اور گویا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو نیک سمجھ کر اور اللہ کے لئے نہیں کرتے اور کم سے
 کم اُس نیکی کے نتائج و فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے لہذا جو عمل کیا جاوے اس میں
 مراومت ضروری ہے اور اسے قدر کرنے کی ذمہ داری لینا چاہیے جس پر مراومت
 ہو سکے اور بد و صنعی و بے استقلال و غیرہ کا الزام و مواخذہ نہ ہو۔ اسی لئے نماز کی
 مراومت و حفاظت کی قرآن مجید میں تاکید ہے اور وقت مقرر میں تاکہ مواظبت رہے۔
 انسان جس بات میں چاہے اپنے کو آزمائے مگر بلا پابندی اوقات نہ رہے۔ پس
 اگر کچھ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ضرور ہے کہ اپنے اوقات کے حساب رکھنے کیلئے
 وقت معین کرو۔ کاروبار تجارتی میں مقرض ہونے سے بچنے کیلئے یہ قاعدہ بہتر ہے

کہ جہاں تک ہو سکے نقد ادا کرو یا وجہ یہ کہ نہ ہو تو حساب چکا دیا اور فرحت کر کہ زیادہ عرصہ تک نہ رہے دیا جاوے کہ سود پڑے جیسے اسی طور پر عین اپنا حساب رکھنا چاہیے۔ نہایت صحیح گھر کی بجلی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک پابندی اوقات کی اس کو عادت نہ ہو۔ بند کرنا چاہیے اور یہ غالب نہ ہونے دو تا وقتیکہ چند بار اپنے اس دن کے افعال پر نظر تالی نہ کر کہ کہاں کہاں گئے کون کون واجب و مناسب کام تم نے آج کئے کون کون کام آج ہونا چاہیے تھے جو نہیں ہوئے اور آج کیا ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ سب کر چکو تو جو بڑے کام ہوئے ہوں یا جو فرو گذاشتین ہو گئی ہوں ان پر رنج کرو اور قوم کے پانی دھو ڈالو اور تلاقی کرو اور جو نیک کام ہوئے ہوں تو ان پر خوش ہو اور شکر بجا لاؤ اور خدا سے چاہو کہ وہ راہ راست پر قائم رکھے اور ثابت قدم رہنے کی طاقت بخشنے اور ثقیل دے اور بیماری مرضی خدا کی مرضی کے موافق ہو یا دوسے یہ کہ خدا کی مرضی تبدیل ہو۔ انضباط وقت و باقاعدہ چیزوں کی حفاظت اور مقرر چیزوں اپنے جگہ پر رکھنے سے وقت کی کفایت ہوتی ہے اور حافظہ کو اذیت نہیں ہوتی اور تلاش کی محنت نہیں پڑتی اور نہیں بڑھتی۔ لہٰذا وہ ان ارادی افعال کو کہتے ہیں جو سود مند ہوں اور ان میں وقت و طاقت راہ گمان بیاوے اور ضرر حثیت سے صرف ہوں۔

نفس کو الچ سے بچانے کے فوائد و فضائل کا اثر کے تفصیل

سورہ تغابن میں ہے۔ ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون
اور جو بچا اپنے نفس کے الچ سے تو وہی فلاح پائیو الا یہ
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کو الچ سے بچانا سبب فلاح کا ہے اور ظاہر ہے

کہ اگر نفس کو لالچ سے بچایا یا کم سے کم روکا جاوے تو بہت سی برائیوں سے انسان نجات پا جاوے اور جو ضرورت اصلی و واقعی ہو اسی کی خواہش پر قناعت کرے اور لالچ کی وجہ سے جو غیر اصلی و غیر ضروری ضرورتوں کے وجہ سے برائیاں ہونی ہیں ان سے بچ جائے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفس میں لالچ کی کیفیت یا تو پیدا ہی نہ ہو یا مگر نہ ہو جاوے۔ ابتداءً فضل اللہ تلاش ان وسائل و ذرائع کا جسے ضروریات و حاجات و تکلیفات رفع ہوتی ہیں محمود و لازمی و ضروری ہیں لیکن لالچ جو افراط ہے اس کا پیدا ہونا ضروری نہیں بلکہ برکے سورہ تہاشین ہے۔

الحکم الکافی حتی ذرق المقایہ غفلت اللہ کو اس کے زیادہ ہوئی طبع نے یہاں کہ انہم قدرون مال و اولاد وغیرہ کے زیادہ ہونے کی خواہش انسان کو طمع پر آمادہ کرتی ہے جو سبب غفلت کا ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک نہیں جانی۔ لہذا اسکی بُرائی اس آیت میں بیان ہوئی ہے یہاں تک کہ اس سورہ میں اس کے متعلق جہنم تک کی وعید ہے یعنی غفلت مذکور ہے جو تہاشین کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے ایسے عمل ہونے لگتے ہیں جسے ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ انسان جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم اہم احسن زمین ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم اہم احسن زمین تاکہ جانچیں ہم کہ کون احسن و بروے عمل کے اور ہم کرناوے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں میدان ناقابل زراعت۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ کہ زمین پر ہے اور وہ زمین کی زمینیت ہے وہ اس لئے ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والا اپنے غیر عمل کرنے والے سے تمیز ہو

بخود بر آتش دوزخ کن تسبیح
 حرص قانع نیست سیدل دوا سبب
 بناید بستن اندر چیز و کس دل
 گفت چشم تنگ دنیا دار را
 اگر نامد باز و کن چہرہ غولش
 بردار ز دنیا سے دنی بہرہ غولش
 دل مرد طامع بود پر زور
 سورہ ہمزہ میں ہے۔ الذی جمع مالا
 و تعددہ الحسب ان ماله اخلتہ
 پس اس پر بھی وعید ہے۔

کفایت شعاری کے فضائل و فوائد اور نخل و اسراف کے تقاض

چو خلعت نیست خراج ہستہ تر کن
 کہ غی گویند ملاحان سرور
 بکوبستان اگر باران نیارد
 بسالے و جلہ گرد و خشک روئے
 فکر میں ترانہ جس پرواز سے
 آسے ثروت نے دیئے پروا سے کمال
 بارہر پر تلواریں چلنا نہیں شاق اس قدر
 جسد ثروت میں ہر دشتوار پاس اعتدال
 جو پیسے پیسے اور کوڑی کوڑی اور قلیل قسم کا خیال نہیں کرتا اور حساب نہیں لیتا وہ
 رقتہ رقتہ بڑی بڑی رقموں کا خیال نہ کرے گا اور برباد کر دے گا توڑا توڑا ہست
 ہو جاتا ہے لہذا اس تجربہ کا خیال رکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔

جب تم قلیل قسم کا خیال رکھو گے تو وہ قلیل کثیر کو خود جمع کرالیں گی اگر پیسے کی فکر کرینگے تو پیسہ روپیہ کی فکر کر دے گا۔ جو پیسے کی حفاظت نہیں کرتا اسکی پیسا بھی حفاظت نہیں کرتا۔ بغیر ضرورت کے کسی چیز کو جسکی ضرورت نہ ہو خرید کرنا پیسے کو ضائع کرنا اور غیر ضروری چیز کے لئے وقت و محنت لگانا کرنا ہے۔ ارزاں چیز بھی بغیر ضرورت کے باشتنا سے تجارت کرنے کے اس لئے خرید کرنا لالچ و تھاپا کام آوگی یا بر وقت ضرورت زیادہ قیمت پر بھرا کر سکیں گے اسی میں شامل ہے کہ پیسا اور وقت اور محنت ضائع ہو خواہ کتنی ہی قلیل آمدنی ہو کچھ نہ کچھ بچا کر ضروری ہے اور تجربہ سے مفید و بشواری کا نتیجہ ثابت ہوا ہے بھلاں اس کے کچھ نہ بچا سکتے رہتا نہایت ہی پریشان کن اور ہلاک کن ثابت ہوا ہے۔ اگر کسی رقم کیلئے یہ فرض کر لیا جاوے کہ وہ نہیں ملی تو غریب غریب آدمی اس رقم کو بے فرض بچا سکتا ہے۔ فرض کر دو کہ ایک شخص کو دو دروزہ زیادہ آمدنی نہیں جو اس کے اور اس کے بال بچوں کی قوت لامیت کے لئے بھی کافی نہیں لیکن وہ اس وقت بھی تکلیف سے بسر کرنا ہے تو ایک کوڑی یا ایک پائی کا آئین بچالینا اس سے ممکن ہے وہ سمجھ لےوے کہ دو آنہ سے وہ قلیل رقم اس کو کم ملی صبر و استقلال اس کے لئے ضروری ہے۔ جو قسم اس طرح بچا لجاوے اس کو سخت سے سخت ضرورت میں تاہم امکان خرچ نہ کرنا چاہئے اور اگر مجبوری ہو تو بطور قرض کے لینا چاہئے اور اس کو اپنے ذمہ ایسا قرض سمجھنا چاہئے کہ جس طرح قرض کو وعدہ معینہ پر مقدم سمجھ کر ادا کرتے ہیں اسی طرح اس رقم کو بھی ہر جمع کردہ رقم اور تسلی و تسکین ضروری و حاجت روائی میں بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ مال واقعی ضرورتوں کے رفع اور اعراض اصلی کے پورا کرنے کیلئے جمع کیا جاتا ہے۔

اُس کا استعمال سبب کمال و نافع زوال ہے۔ لہذا اگر کسی وقت مقدم ضرورت پیش
 آجائے تو اُس کا ایشیا کر دینا ضروری ہے اور عدم خرچ بدتر لیکن اچھی طرح خیال
 کر کے لہذا نہ اسراف نہ بخل ہر وقت و ہر آدمی و ہر شخص کے ساتھ چاہیے۔ اس کے
 بیچ میں ایک سیدھی اور درست اور معتدل راہ ہے جس کو اختیار کرنا اور تباہ امکان
 کچھ نہ کچھ بچاتے رہنا چاہیے۔ نمائش یا نمائش بھی اسراف کا سبب ہوتے ہیں اُن سے
 بچنا اور سادہ و صاف اور آرام دہ و رفع ضرورت کے لائق سامان رکھنا چاہیے۔
 اپنے پیسے کو مناسب طریقہ سے صرف کرو تم خواہ زندگی کی کسی حالت میں کیوں
 نہ ہو اگر تم اپنے رویوں کا انتظام معقول طور پر نہیں کر سکتے اور اپنی آمدنی مناسب
 اور مفید طریقہ پر خرچ نہیں کرتے تو تم بڑے اور بد قسمت ہو اور تم سے اپنا ہی منہ
 بلکہ ملک کے علمی اور صنعتی ترقی کو بھی بڑا صدمہ پہنچتا ہے جو شخص کہ مالی مشکلات اور
 تہمت کی تکالیف میں ہے اگر وہ اپنے دل کو دماغی محنت کے قابل بنا ہوا رکھے
 تو وہ غیر معمولی آدمی ہے۔ غربت اور افلاس میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے
 اُس کی اُمیدوں پر پانی بہہ جاتا ہے۔ مقاصد قائم نہیں رہتے۔ اچھی باتیں اُسے
 بڑی معلوم ہوتی ہیں اور اُسے طمع چاروں طرف سے آگیرتی ہے۔ غریب آدمی ملک اور
 سوسائٹی میں انگشت نمابن جاتا ہے محتاجی کے حالت میں آزاد رہتا اور اپنے مقاصد پر
 قائم رہنا مشکل ہے۔

کوٹری کے سب جہان میں نقش و نگین ہیں کوٹری نہ ہو تو کوٹری کے سین تین تین ہیں
 محتاج روپیہ کی طمع سے خوشامد اور اُن کاموں کو کرنے لگتا ہے جن کا نام لیتے ہوئے
 بھی شرم آتی ہے۔ آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کر دہمیشہ اپنا خرچ آمدنی سے کم رکھو کچھ کچھ

ہمیشہ پس انداز کئے جاؤ تمہاری آمدنی خواہ کتنی ہی قلیل ہو تاہم کچھ نہ کچھ پس انداز کرو۔
 اپنی چادر کے مطابق پہر پہلاؤ۔ عمدہ تدبیر یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز اُدھار سے خریدو ہر چیز کو
 نقد قیمت دیکر خریدو۔ پس جتنا تمہارے پاس خرچ ہوگا تم اتنا ہی خرچ کر سکو گے۔
 اُدھار لینے والے کو ایک روپیہ کی چیز چار روپیے کو ملتی ہے اور پیر یا وجود اس کے
 اکثر خراب چیز لینی پڑتی ہے۔ اس کا جواب کہ ہر ایک چیز کے لئے نقد روپیہ بہن دیا جاسکا
 بہت سے معاملہ کاغذوں ہی میں ہوتے ہیں نیز اُدھار کے تجارت نہیں چل سکتی
 یہ ہے کہ اگر بڑے بڑے کاموں میں اُدھار کی ضرورت پڑتی ہے تو بٹیک ہے مگر دوسرے
 کے خورد و نوش کی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہرگز اُدھار لینے کی ضرورت
 نہیں۔ اُدھار دینے والا دوکاندار مجبور ہے کہ زیادہ قیمت لیوے ورنہ اُس کا دوا لہ
 نکل جاوے اور اکثر اُس کا روپیہ مارا جاتا ہے۔ پس اگر دوکاندار نقد اور اُدھار کی
 قیمتوں میں فرق نہ کر سکے تو اُس کو فائدہ نہ ہو۔ غریب و محتاج ہونا شرمناک نہیں
 مجبوری ہوتی ہے اور یہ امیر ہونا یا عفت فخر ہے۔ یہ سبق امریکہ کے باشندوں سے
 سیکھنے کے قابل ہے وہ اپنی دولت پر فخر نہیں کرتے اور نہ محتاجوں کی مذمت و حقارت
 کرتے ہیں اور نہ دولت مند ہونے کی وجہ سے کسی کو رشہ دیتے ہیں وہ ان کثرت سے اسی
 نظیر میں ملتی ہیں جنہیں محتاج لوگوں کو بڑی بڑی ذمہ داری کی خدمات سپرد کی گئیں اور
 لوگوں نے بہ نسبت دولت مندوں کے ان کی زیادہ عزت و قدر و منزلت کی۔
 کفایت شکاری تہذیب کے ساتھ شروع ہوئی۔ ضرورت امر وزہ کے ساتھ
 جب ضرورت فرد کا بھی خیال پیدا ہوا تو کفایت شکاری کی بنیاد قائم ہوئی۔ کفایت
 شکاری کے معنی انتظام امور کے ہیں۔ پرائیویٹ اکاؤنٹی کا یہ منشا ہے کہ شخصی حالتیں

ترقی و بہتری ہو اور پولیٹیکل اکانومی کی یہ عرض ہے کہ قومی دولت و ثروت میں اقوامی
 و زیادتی ہو۔ پرائیوٹ اور پبلک دونوں کی دولت کا ایک ہی منبع ہے۔ حصول سرمایہ
 کا ذریعہ محنت ہے۔ محفوظ رکھنے کا طریقہ کفایت شعاری ہے۔ اُس کے بڑھانے کا آلہ
 کوشش و ثابت قدمی ہے۔ وہ کفایت شعاری کا نتیجہ ہے جس کو سرمایہ کہتے ہیں۔
 دوسرے لفظوں میں اس کو ہرگز وہ کی عمر کی حالت کا باعث کہنا چاہیے۔ ہر خلاف
 اس کے فضول خرچی ہی ہے جس سے افلاس میں گرفتار ہو جاتا ہے پس ہر شخص
 جو کفایت شعار ہے اُس کو پبلک کا محسن خیال کرنا چاہیے اور صرف کو دشمن۔
 اکانومی کوئی تعلق قوت نہیں ہے بلکہ مال اندیشی تشیل اور تجربہ کا حاصل ہے
 تعلیم اور فہم کا نتیجہ ہے۔ جیسا آدمی میں عقل اور دور اندیشی کا مادہ ہوتا ہے تو اُس میں
 سلامت روی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ صبر و بردباری کا خیال
 رکھنا لازم ہے اُسے ہمیشہ مال اندیشی سے کام لیتے رہنا چاہیے۔ جو شخص غائب اندیش
 ہے گویا وہ بالکل سلع ہے اور اس اعلیٰ صفت کی وجہ سے قوی ہی ہے۔ جو قوم
 گراہی آمدنی کا کل حصہ صرف کر ڈالتی ہے اور آئندہ کے واسطے کوئی ذخیرہ نہیں
 چھوڑتی اُس کے پاس کچھ سرمایہ نہیں ہوتا وہ تجارت و اعمال صالحہ نہیں کر سکتی
 پس دنیا میں کفایت شعاری کیساتھ محنت کرنی تہذیب کی جڑ ہے۔ نادار ہمیشہ مدد کا
 محتاج اور کفایت شعار کا حلقہ بگوش و غلام و تابندار ہے۔

اگر فراغت اور آسودگی سے مستفید ہونے کی کسی شخص میں کافی قابلیت ہو
 تو کفایت شعاری کی عادت بہرہ اہل اُس کے دست و قدرت میں ہے۔ جن لوگوں کے پاس
 محمول ذریعہ آمدنی کے ہیں وہ تو صاحب ثروت ہو سکتے ہیں اور دنیاوی ترقی میں

مستعد حصہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ امر کہ وہ خود اپنی یا اپنے طبقہ کی حالت میں کوئی قابل اطمینان ترقی پیدا کریں محض محنت ہمت راستبازی اور کفایت شعاری پر منحصر ہے۔ کسی سوسائٹی کو تہیہ سستی سے اُس قدر نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ دولت کے ضائع کر دینے سے ہوتا ہے۔ دولت کا پیدا کرنا آسان ہے لیکن صرف کرنیکا شعور حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہ امر چنداں قابل غور و فہم نہیں ہے کہ کسی شخص نے کیونکر سرمایہ جمع کیا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اُس نے اپنی دولت کو کس طرح استعمال کیا اور اُس میں تدبیر منزل کی کیسی قابلیت ہے۔ جب کوئی شخص محنت کر کے اپنی ذاتی اور اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے اور علاوہ اخراجات کے کچھ حصہ پس انداز بھی کرتا ہے اور نکل نہیں کرتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ بلاشبہ سوشل ہیوڈی کا ایک جزو اس میں موجود ہے اور گوبچت کی وہ رقم قلیل المقدار ہی کیوں نہ ہو تاہم اُس شخص کو مطمئن رکھنے کی واسطے کافی ہے وقت کو احتیاط سے کام میں لانا گویا دولت کو کفایت سے صرف کرنا ہی۔ کفایت شعاری روزمرہ کے کاروبار میں ایک عام فراست ہے اُس کے واسطے کسی پرچوش ارادہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف تحمل و ضبط نفس درکار ہے۔ کفایت شعاری کا آغاز ہی گویا اُس کی تدبیر ہے۔ جس قدر کفایت شعاری کی عادت ڈالی جائے گی اُس قدر آسانی ہوتی جائے گی و عدم کفایت کی جلد تلافی ہو جائیگی جن کے ترک کرنے میں کسی شخص کو ابتداء رقت اٹھانی پڑتی تھی۔ مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم آدمی دولت مند ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ شخص کے دست قدرت میں ہے کہ وہ محنت اور کفایت شعاری سے اپنی ذاتی ضروریات کو تمام تر مہیا کر سکے اور ایسی

قسم پس انداز بھی کر لے جو اُس کو عالم شیب میں عسرت و افلاس کی تکلیف سے محفوظ رکھ سکے۔ کفایت شعاری میں موقع نہیں بلکہ خواہش خلل انداز ہوتی ہے بعض انسان علی الاضمال جسمانی و دماغی محنت کرتے ہیں لیکن بے محابا اخراجات اور مصیبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔

دولت صد بنا اغراض کو بے وقت و سیود ظاہر کرتی ہے لیکن جس چیز کو یہ پیش بہا کر دیتی ہے وہ آزادی ہے اور اس لحاظ سے وہ اخلاقی ضرورت کیلئے ایک جزو اعظم ہے۔ پس جب دولت حصول آزادی کا باعث ہے اور اُس کا جمع ہونا کفایت شعاری پر منحصر ہے تو کفایت شعاری جو ایک عمدہ صفت ہے اُس درجہ سے اور بھی معزز و ممتاز ہو گئی جو قابل تحسین اوصاف کے واسطے مخصوص ہے جملہ دلیرانہ اوصاف اور خوبیوں سے محروم کر دینے کے لئے کفایت شعاری کی نہ عادت ہونا کافی ہے۔ جس قدر آدمی دورانِ اندیش ہوتا جاتا ہے اُسی قدر وہ مال اندیش ہوتا جاتا ہے اور بہائم کے طرح کوتاہ اندیش نہیں رہتا۔ اکثر اشخاص مال پیدا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن اعتدال و کفایت شعاری کی عادت نہیں رکھتے اور جوش میں بلا سمجھے بوجھ بٹلا ہو جاتے ہیں۔ مستقل مزاج و مضبوط ارادہ کے لوگ باسانی ضبط کی اور کفایت شعاری کی عادت کر لیتے ہیں۔ بی ضرورت چیزوں کے خرید سے بہت جلد مضبوطی کی عادت ہو جاتی ہے۔ کفایت شعاری ناقبت اندیشی کا نتیجہ پرہیزگاری کا وسیلہ اور آزادی کا باعث ہے۔ افلاس سے بھلائی کے ذریعے مفقود اور برائیوں سے محفوظ رہنے کی قوت مردم ہو جاتی ہے جب کفایت شعاری پر اس خیال کے ساتھ نظر ڈالی جائے کہ فیصل واجب العمل ہے

تو پھر اُس کی پابندی میں کوئی دقت نہ معلوم ہوگی اور جن لوگوں نے پہلے سے اس پر توجہ نہیں کی اُن کو تعجب ہوگا کہ ہفتہ وار صرف ایک قلیل قسم کے جمع کرشمے کس قدر اخلاقی ترقی دماغی اصلاح اور ذاتی استقامت حاصل ہو جاتا ہے۔

کفایت شکاری کے واسطے جس قدر کوشش کجائے وہ قابلِ قدر ہے اُس کا ابتدائی عمل گویا اُس کی ترقی ہے۔ اس سے طبیعت میں سنجیدگی و سپہینگاری و آلِ اندیشی کا نشو و نما ہوتا ہے۔ نفس پرستی مغلوب ہو جاتی ہے علاوہ ان فوائد کے ایک قسم کی بے پردائی اور اطمینان حاصل ہوتا اور ترددات و تفکرات سے نجات ملتی ہے۔ میکالے نے لارڈ لینسٹون کو جس نے اُس کو سہرہ و ستانی کو نسل میں جگہ دینی چاہی ذیل کا جواب لکھا۔ اپنی عمر میں دن بدن مجھ کو دولت کی کثرت کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے مگر دن بدن مجھ کو کفایت شکاری کا خیال زیادہ ہوتا جاتا اور بغیر کفایت شکاری کے انسان کے واسطے تمدن ہونا قریباً ناممکن ہے۔ بلکہ ایسا خیال بھی اُس کے دل میں آنا قریباً محال ہے۔ میری حالت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں صرف دو طرح سے دنیا میں گزارہ کر سکتا ہوں۔ اول تو نوکری سے دوم قلم سے۔ ایک کتب فروش کا کارکن بننے کا خیال۔ کتابیں تصنیف کرنا۔ دل کو نیکی اور شرافت سے بھرنے کے واسطے نہیں بلکہ زر سے جیب بھرنے کی واسطے حرص پُری کی کوشش کرنا۔ نکمی باتوں سے کاغذ سیاہ کرنے۔ یہ باتیں مجھ کو ہولناک اور خطرناک معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر میں نوکری چھوڑ دوں گا تو یہی حال ہوگا۔ لیکن دنیا میں روپیہ کے خاطر نوکری کرنا میرے واسطے اور بھی خوفناک ہوگا۔ ملٹن کا یہ قول تھا کہ جو شخص کہ بارِ مصیبت اچھی طرح اُٹھاتا ہے وہی سب سے اچھا کام کرتا ہے۔

کسی شخص کی زندگی کا یہ غایت مہونا کہ محض اپنے واسطے دولت جمع کرے قابل توفیق
 نہیں ہو سکتا۔ مگر جان مارے کہتے ہیں کہ ہمیشہ عقلمندانہ خیالی اور درست جذبات
 کے ساتھ زندگی بسر کرنا سہرت اور غرض کے واسطے کافی ہے۔ لیکن کہتا ہے
 کہ انسان کی زیست کی یہ عمدہ غرض نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے ہی واسطے دولت جمع
 کرے۔ بہتر اور زیادہ اولوالعزم جیسے اقلاطون۔ ارسطو۔ بدما اور پلوٹس مقدس اس
 بات پر کبھی قانع نہیں ہوئے کہ اپنی ذات کو صرف اپنے واسطے تکمیل کو پہنچاویں۔
 والٹر ریے کا قول ہے کہ جو شخص موت اور جزا اور جنت و دوزخ کو اکثر یاد کیا کرتا ہے وہ
 ضرور اچھی موت مرے گا۔ سورہ حدید میں ہے۔

لکھنا لا تقربوا علی ما فاکم ولا تقرحوا بها	تاکر تم مایوس نہ ہو اس پر جو گیا اور خوش نہ ہو جاؤ اس پر
انکم و اللہ لا یحب کل محال محض	جو تم کو لا حالانکہ اللہ نہیں محبوب رکھتا ہر اترائی کرنیوا
الذین یبخلون و یامرون الناس	بڑائی کرنیوالے کیونکہ بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں آدمیوں کو
یا لیخمل و من یتول فان اللہ هو الغنی	بخل کا اور جس نے سہ موڑا تو اللہ ہی بے پروا
الحمد لله	قرآن کیا گیا ہے۔

پس خوبی مال کے نہ ملنے کے وجہ سے مایوس ہو جانے اور نہ ملنے کے وجہ سے
 خوش اور اترائی کرنے والا بڑائی کرنے والا ہو جانے میں نہیں ہے بلکہ اللہ دوست
 نہیں رکھتا محال فخر کو اور دوست نہیں رکھتا بخیلوں کو اور نہ ان کو جو لوگوں کو بخل
 کرنے کے لئے کہتے ہیں اللہ خود غنی حمید ہے اُس کا دوست نہ رکھتا یہی ہے کہ جو
 ایسے انحال کرے گا جس کی وہ ممانعت کرتا ہے اور جس کو وہ دوست نہیں رکھتا
 اُس سے نتیجہ بخل و عمل کرنے والے کو نقصان و عذاب پہنچے گا لہذا بخل کرنے اور کرانے

خدا تبارک و تعالیٰ کا غیر محبوب بننا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔

وَأَذِّنْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ	اور ناسی و الوں کو ان کا حق دے اور مسکین کو
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ مَالَكَ	اور سافرو کو اور اسراف نہ کریجا اسراف اسراف
إِنَّمَا الْمَذْمُومِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ	کہ تو اخوان الشیاطین میں اور شیطان اپنے رب کا
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا	ناشکر ہے اور اگر تو غصہ پیر سے اُن سے بے انتظار
تَعْرِضُ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ	اپنے رب کی رحمت کے جس کی تجھ کو
رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيُّوسًا	رجا ہے تو کہہ اُن کو بات آسان اور سست
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ	اپنے ہاتھ کو بند نہ ہو اپنی گردن تک اور
وَلَا تَبْسُطْ يَدَيْكَ إِلَىٰ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ	نہ کہو لدے اُس کو نہ کہو لدینا کہ تو بیٹھ
مَلُومًا مَحْسُومًا	ملامت کیا ہوا حسرت کیا ہوا۔

پس ان آیات میں ناسی و الے اور مسکین و مسافر کے دینے کے بابت ہدایت ہے، اور بجا خرچ کرنے کے بابت ممانعت اس طرح کہ بجا خرچ کرنے والے شیطان کے بہائی میں لینے شیطانی کام کرتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہوتا ہے۔ لہذا بجا خرچ کرنا اپنے رب سے ناشکر ہونا ہے اور پھر نہایت خوبی سے انہیں آیتوں میں بیان ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن تک نہ باندھ لے لینے خرچ بالکل چھوڑ دے اور نخل نہ ہو جا اور نہ زرا اُس کو کہو لدے یعنی بالکل سرف نہ ہو جا کیونکہ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حسرت زدہ ملامت کردہ تو ہو جاوگا پس نخل اور اسراف دونوں کی ممانعت ہوئی اور جن کو دنیا ہے اگر اُن کے دینے کے لئے کسی ملنے والی اُمید پر التوا کچا دے تو یہ حکم ہے کہ اُن سے آسان بات

کسی جاوے۔ یعنی ایسا وعدہ کیا جاوے اور ایسے طور پر کہا جاوے کہ اُن کو آسان
 معلوم ہو اور بخجلہ اُن کے جوابات کہنا ہے اُن میں آسان ہو۔ سورہ فرقان میں ہے۔
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِغُوا
 لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
 قَوَامٌ ۝۱۰۰
 اور بندہ رحمان کے جواب میں کہتے ہیں تو اس میں نہیں کرتے
 اور تنگی کرتے ہیں اور یہ ان کے درمیان میں درستی اور ان کو خوش ہے
 بیابان کے اور بیابان میں تھکتے ہیں اور یہ ہے۔

پس اسراف اور بخل نہ کرنے کے درمیان میں ایک درست راہ ہے یعنی کفایت شکاری
 سے صرف کرنا اور حق بحقدار دینا اور پہچانا اور بندے رحمان کے حقیقتاً وہی ہیں جو
 کفایت شکاری بھی کما حقہ کرتے ہیں اور بسبب اس صبر کے جو اسراف نہ کرنے اور
 بخل نہ کرنے میں وہ بندے کرتے ہیں لہذا ان کو وہ ثواب دیتا ہے جو مذکور ہوا۔

مال کما نایروے اسلام و قرآن ضروری و قابل ثواب ہے

ہر گاہ کہ مال کمانا اور اُس کی تحصیل اور جمع کرنا مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ اُس کے
 ذریعہ سے رفع حاجات و ضروریات کرنا اور بہترین ثواب کا حاصل کرنا مقصود ہے
 لہذا قرآن مجید میں مال کمانے کی تحریک و ترغیب بلا واسطہ و براہ راست نہیں کی گئی
 بلکہ جن ذرائع سے وہ حاصل کیا جاتا ہے اُن کو مباح و محمود قرار دیا گیا ہے اور جو
 احکام جمع و تحصیل مال کے متعلق ہیں وہ تفصیلاً بیان کئے گئے ہیں مگر موضوع کو
 مد نظر رکھ کر۔ مال کے ذریعہ سے جو فائدہ و اعلیٰ ثواب ہوتے ہیں اُن کو بہت جگہ
 اور متواتر و متعدد طریق سے بیان کیا ہے جو ثواب عظیم کا سبب ہے۔ دردنگوئی
 قرض کے پشت پر سوار رہتی ہے۔

ہر کہ بر خود در سوال کشاد
فقر و حاجت میں ہو انسان کو جب شکایت
قرض سے بہت لوگوں کو مرے دیکھا
یہ قرض کا آسیب چڑھا جس سر پر
اللہ مسلمانوں کو نہ دلوائے قرض
کتا ہے نماز روزہ چٹ کر کے یوں
تانا میرا نیاز مند بود
پہن کوئی برائی فقر و حاجت سے بتر
اور عمر بھر اس کا سود بھرتے دیکھا
سر چلایا اس کو نہ آج بھرتے دیکھا
کرکتا ہے قلبی سے کب حال کا عرض
اب قرض ادا کروان اپنا یا فرض

زرو مال ذریعہ ہوتا ہے فقر و حاجت کے دور کرنے کا لہذا جب وہ نہ ہو تب صبر
ہونا چاہیے۔ اس کلیہ کو اچھی طرح سمجھ لینا و یا درکنا چاہیے کہ جس قدر قومی
و مین الاقوامی معاملات میں اور جس قدر اسلام کے نظام میں اور برو تقویٰ اور
فرائض و حقوق جس قدر قرآن مجید میں بیان ہیں اور دین اسلام میں ہیں وہ سب
یا ان میں کا ایک بھی بغیر مال کے انجام نہیں پاسکتے اور ان کا انتظام نہیں ہو سکتا۔
سورہ بقرہ میں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تم پر گناہ نہیں ہے کہ تلاش کرو فضل
تبتغوا فضلا من ربکم ۵

یہاں پر فضل کے معنی تلاش و تلاش کے ہیں اور حج کے درمیان میں اس کے
بابت حکم ہے جس سے کم سے کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال پیدا کرنا گناہ نہیں ہے۔
سورہ حجہ میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا
امسوا اذانہ دی للصلوۃ من ینہ
الحجۃ فاسعوا الی ذکر اللہ و
اے مومنو جب اذان دی جاوے
نماز کیلئے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی
یاد کے لئے اور چوڑو بیچ کو

اس آیت میں نماز کے لئے بیع کے چھوڑنے کا مومنین کو حکم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع مومنین کے شمار میں سے ہے یعنی خرید و فروخت و تجارت جس سے مال پیدا ہوتا ہے وہ مومنین کے عمل میں و دستور العمل تھا لہذا شمار مومنین سے ہوا سورہ بقرہ میں ہے۔ احل الله البيع

سورہ بقرہ میں ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین و الاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین ۵

پس اس آیت سے خیر یعنی نیک مال کا چھوڑنا مومنین و متقین کا ثابت ہوتا ہے دوسرے والدین اور اقربین کے حق میں اس کے دینے کے لئے ضروری ہونا بھی ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ چھوڑے تو وصیت کرے لیکن اگر ان سے مقدم ضرورت وصیت کی ہو تو ان کے نہ دینے میں منافات نہیں کیونکہ چھوڑنے کی شرط اسی آیت میں ہے اور دوسروں کو یاد دوسرے معروف میں دینا یا وصیت نہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی لئے جن آیات سے توریث کا حکم ہے اسی میں بعد وصیت و دین توریث نفاذ کا حکم ہے۔

معیشت میں فضل قائم کرنے و مساوات درست نہ رکھنے کے باوجود اسلام جو انکی حل مشکلات کیا وہ بہترین ہے

بروے اسلام و قرآن شریف کے جو حقوق کسی قسم کے اشخاص علی غلظ
 کے گئے ہیں اُس میں نسل و رنگ و قوم و علم و درجہ و حکومت و مال و عزت و اتقا کا
 امتیاز نہیں ہے اپنے اپنے قسم کے حق رکھنے والے مساوی درجہ رکھتے ہیں اور
 حق پانے اور تعزیرات اٹھانے میں کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ مساوی حالت ہوتی
 ہے اور ہر مومن دین بھائی سمجھا جاتا ہے اکرام و عزت صرف اُس کو باعتبار تقویٰ کے
 دینی چاہیئے ورنہ دینی اخوت کے اعتبار سے باہم مساوات ہے۔ لیکن ہر شخص
 اپنے مال کا مستقل مالک ہے کسی مفلس کو جو حق نہیں ہے کہ کسی مالدار کے مال میں
 اپنے حق کا بروئے مساوات دعوے کرے اور اس طرح اُس سے لیلیٰ مال کے
 مالک کو پورا اختیار ہے کہ اپنے مال کو جس طرح چاہے تصرف کرے نصیحت و
 امر بالمعروف مومن کر سکتے ہیں لیکن مال کے تصرف سے مالک کو نہیں روک سکتے
 و کواۃ اُس سے لے سکتے ہیں لیکن اُس سے زیادہ جبر آخر کے لئے نہیں حاصل
 کر سکتے چونکہ مال میں مساوات کا دعوے کرنے والے غلط اصول کی پیروی کرتے
 ہیں جس سے محنت کا بازار سرد پڑ جاتا اور فساد برپا ہوتا و بڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ بھی
 ہوتا ہے کہ کام کرنے والے یوں مال کے نہیں ملتے لہذا خدا تعالیٰ نے نہایت
 خوبی سے سورہ زمر میں وہی عدم مساوات بھی ظاہر کی ہے۔

اھم یقسمون رحمۃ ربک یحییٰ	کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو جنہ
قسمنا بینہم معیشۃم فی الحیۃ	تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو حیات
الدنیا و رفعنا بعضہم فوق بعض	دنیا میں اور بلند کیا ہے بعض کے بعض کے اوپر
درجۃ لیتخذ بعضہم بعض مآویۃ	درجہ تاکہ بعض بعض کا گھر بنیں اور رحمت

سراپٹ خیر مما یجمعون ہ میرے رب کی ہر شے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کو جو معیشت مال کے بابت ہے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بعض کو مالدار اور بعض کو مفلس اس لئے کر دیا اور اس لئے اس تقسیم کو کیا کہ بعض بعض کے کام میں لگیں اور یہ رحمت ہے اور جو جمع کرتے ہیں اُس سے خیر ہے۔ یعنی اگر جانور و مفلس نہ ہوتے اور مال کو بعض ہر شخص و نسکنا تو کام کرنے والے نہ ملتے اور ہر شخص مساوی حق بغیر محنت کے مانگتا۔ پس تفاوت مال میں اس لئے ہے کہ محنت کر سکیں اور کام کرنے کا معاوضہ پاسکیں لہذا یہ تقسیم رحمت ہے جمع ہو جانا رحمت نہیں ہے کہ اُس جمع سے مساوی طور سے بحیثیت انسان یا قوم تقسیم کریں کیونکہ ترقی ترک جاوے گی اور محنت کا معاوضہ نہ دیا جائیگا اور جوہ فضل کے محمول محکوم نہ ہوں گے۔ سورہ نحل میں ہے

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُّوا مِنْ رِزْقِہٖ ذٰلِکَ یَوْمَ تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ سَآءَ مَا لَکُمْ بِہِمْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُّوا مِنْ رِزْقِہٖ ذٰلِکَ یَوْمَ تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ سَآءَ مَا لَکُمْ بِہِمْ

بعض کو رزق میں۔

الرزق ہ

پس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رزق میں ایک کو دوسرے سے جو فضل اور جو زیادتی ہے وہ ہمیشہ رہے گی مساوات فی الرزق نہیں ہو سکتی۔ لہذا ملک و قوم کی دولت اگرچہ بحیثیت ملکیت و قبضہ کے افراد کے تصرف میں بروئے اسلام ہوتی ہے لیکن اُس کی ترقی و حفاظت و خرچ کرنے کی رغبت دلانا اور گوشمش کرنا تمام قوم و ملک کا فرض ہوا ہے کہ مجموعی قوم و ملک کے دولت کی طرح سمجھیں اور اُس کو برباد و تلف نہ ہونے دیں اور دشمنوں سے بچا دیں تاکہ ملک کی دولت کو بحیثیت مجموعی زوال نہ ہو اور اُس سے فائدہ و کمال قومی حاصل ہو۔ فرقہ نماط کے

مقاصد میں سے یہ ہے کہ جملہ املاک و امتیازات پر افراد قوم کا مساوی حق تصرف و
 یکسان مالک ہونے کا حق ہو۔ فرقہ سوشیالسٹ کے مقاصد میں سے یہ ہے
 کہ اسباب حیثیت پرستی شخصی ملکیت کو اٹھا دیا جاوے اور جمہور کا ملک کر دیا جاوے۔
 نیشنلسٹ کے مقاصد سے یہ ہے کہ اراضی سکنتہ وزرعی کی ملکیت پیداوار کو شخصی
 قبضہ سے نکال لیا جاوے۔ پس نیشنلسٹ جمہوریت و مساوات و اشتراکیت جملہ امور
 میں چاہتے ہیں اور سوشیالسٹ اسباب حیثیت میں صرف جمہوریت و اشتراکیت
 چاہتے ہیں اور نیشنلسٹ اراضی سکنتہ وزرعی کو صرف بلا مساومت و محنت دینے کے شخصی
 قبضہ سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ لہذا ہر فرقہ اسے مذکور ایک قسم کی مساوات و اشتراک
 انفرادی چاہتے ہیں اور فضل شخصی کو ان امور میں جنکے وہ خواستگار ہیں مٹانا چاہتے
 ہیں۔ انہیں آپس میں جو اختلاف و فرق پیدا ہو گیا ہے وہ مسئلہ اقتصاد یا تمدن یا پولیٹیکل
 اکالومی کے اس مسئلہ میں ہوا ہے کہ افراد قوم میں بلحاظ فقر و غنی کو کتنے تناسب قائم
 کیا جاوے لیکن املاک و امتیازات و اسباب حیثیت پر سے ملکیت کا اٹھایا جانا
 اس قدر عملاً محال ہے کہ دنیا میں کبھی اس کا رواج نہ ہوگا۔ مال و دولت میں مساوات
 عملاً و عقلاً غیر ممکن و مستبعد ہے جس کی محنت اور جس کا حق ہے اس کو ملکیت کا حق نہ
 ہو تو بر باد ہی ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مساوات یا شناسے مساوات قانونی و رسوم
 دینی کے اسی وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک افراد اور ان کے خیالات و جذبات
 میں اتحاد رہے اور اسی امر میں رہتے ہیں جس میں اتفاق و اتحاد رہے جہاں اختلاف
 ہو جس کا ہونا انسان میں لازمی ہے وہاں عمارت مذکور بے بنیاد ہو جاتی اور برباد
 ہو جاتی ہیں بلکہ اشتراکیت و مساوات اتحاد کے حالت میں بھی سبب تنزل کا ہوتی ہیں

مکہ سبب ترقی و اصلاح کی۔ اسلام نے اس مسئلہ پر بھی توجہ کی ہے اور اس نے ہمیشہ کے لئے اس کو حل کر کے طے کر دیا ہے۔ اسلام نے خیرات اور باہمی سلوک و مدد و قومی ایثار کی جس قدر تحریک و ترغیب دی ہے اور جس قدر ثواب انہیں سے ہر ایک کے جدا جدا بیان کیا ہے اور ان کے ذکر کرنے پر جو وعید ہے اور عموماً آنحضرتؐ و اصحاب کرامؓ نے جو کچھ ان امور میں کیا اور کر دکمایا ہے وہ ان اغراض کے حل میں جنگی و جم سے اختلاف ہوتا ہے کافی ہیں اور چونکہ علاوہ طریق ممکن الوقوع ثابت ہو گئے ہیں لہذا ان کی پیروی سے وہ دقتیں نہیں پیدا ہوتیں جن کے بچانے کے لئے مقاصد مختلفہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے علاوہ امور مذکورہ بالا کے سب سے اہم مسئلہ مذکور کے طے کرنے کے لئے زکوٰۃ کو مالداروں پر فرض کر دیا ہے جس کے ادا سے یہ فائدہ ہے کہ مال کی محبت مالداروں کو مغلوب نہیں کرتی اور غل و اساک کے عیوب سے ذاتی طور پر وہ پاک رہتے ہیں اور غریب و مساکین وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے اپنا اور اپنے قوم کا وہ جزو سمجھتے ہیں اور افراط و دولت سے متکبر و مغرور نہیں ہوتے اور چونکہ کسی فرد کو باقی اعدہ زکوٰۃ دینے والا بموجب ہدایت قرآن مجید و انہیں کرتا بلکہ قومی طور سے ادا ہونا مستحسن ہے لہذا سنت بھی فرد پر اسکی نہیں ہوتی بلکہ علی وجہ الشریعہ ہے اور افراد قوم خصوصاً مصرف زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانے والے چونکہ مالدار کے مال سے اپنا ایک حصہ نہیں سمجھتے ہیں اس لئے مالداروں کی خیر خواہی اور ان سے محبت اور ان کے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

قانون اسلاق کیسا ہوتا چاہیے

اصولاً یہ کہ دنیا صحیح ہے کہ تصاحب اور تعامل کے حالت میں کردار کی چند صورتیں ایسی ہیں جن سے زیست ہائے گمانہ کے بقا اور عروج میں مدد ملتی ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے زیست بالمعنی الاغم کو ضرر ہوتا ہے لیکن جب تصاحب اور تعامل کے حالت میں کردار کا دستور العمل بنانے والا کوئی دستور العمل بناوے تو اسکو ایک شخص عملی غرض پر نظر رکھنا چاہیے یعنی بتانا چاہیے کہ کردار کا دستور العمل بائیسہ سیری بلا واسطہ عملی غرض فلان ہے۔ بنیتم کی رائے میں اکثر افراد کی اکثر راحت قانون یعنی تعامل کے حالت میں کردار کی دستور العمل کی بلا واسطہ غرض ہونا چاہیے۔ لیکن یہ رائے غلطی سے خالی نہیں۔ اول تو وہ اس خیال پر مبنی ہے کہ راحت کوئی ایسی چیز ہے جو ناپ تول کر بانٹ دی جا سکتی ہے۔ پس قانون ایسا بنانا چاہیے جس سے ناپ و تول کم زیادہ سے زیادہ راحت زیادہ سے زیادہ فردوں کو بلا واسطہ مل جائے دوسرے رائے مذکور میں اس بات کا بھی شائبہ ہے کہ راحت فردوں کو بانٹ دینا مشروط بشرط ایضاً نہیں ہے حالانکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تصاحب اور تعامل کی حالت میں راحت ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی دستور العمل بنانے والا کسی فرد کو دستور العمل بنا کر بلا واسطہ پہنچاوے۔ جب راحت اصفانی ہے اور اس علاقہ سے پیدا ہوتی ہے جو فرد اور اس کے ماحول میں ہو اور راحت کا معیار مختلف فردوں کے لئے جدا جدا ہے اور ایک فرد کے لئے مختلف اوقات میں بھی جدا جدا ہے تب دستور العمل بنانے والا کی سطح ایسا عام دستور العمل بنانی نہیں سکتا جس میں بہت سے جدا گانہ معیار ہائے راحت کا لحاظ ہو سکے جو کچھ وہ کر سکتا ہے صرف یہ کہ دستور العمل ایسی شرطیں موجود کر دے جن کے بعد ہر فرد اپنی اپنی قوت و اختیار سے جس قدر راحت

حاصل کر سکتا ہے وہ کر سکے اور وہ شرطیں یہی ہیں کہ تصاحب اور تعامل کے حالت میں ایسا دستور العمل ہو جس سے افراد قوم ظلم علی و خفی سے بچیں اور اپنی اپنی راحت کے تکمیل میں ایک دوسرے کے مزاحم نہ ہوں لہذا واضح قانون تعامل تصاحب کا عمل بلا واسطہ مقصود و قانون بنانے سے یہ ہونا چاہیے کہ تعامل ہموار اور آسان ہو اور بالواسطہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تعامل ہموار ہو جانے سے ہر فرد کو محدود آزادی ہو کہ اپنی راحت کے تکمیل میں پوری کوشش کر سکے۔ لہذا طبائع و فطرت انسانی کا مقتضایہ ہر کر غرض من مذکور کے لئے وہ عمل کیا جاوے جس سے ضرر نہ پہنچے و راحت کی تکمیل تعامل ہموار ہو۔

مقداری صحت جس طرح کلیات ہندسہ میں ہوتی ہے اُس طرح کلیات اخلاق میں نہیں ہو سکتی لہذا محین نتیجہ نہیں ہو سکتا علت و معلول کا علائقہ اور لازمی نتیجہ بیان ہو سکتا ہندسہ کے مقدمات میں سادہ و کم ہونے کے وجہ سے اُن کی کلیات کی صحت اور سہولت سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ علم الاخلاق کے مقدمات بہ نسبت ہندسہ کے مقدمات کے کثرت اور پیچیدہ ہیں اس وجہ سے ارادی افعال و لذت اور ریاضات اور مذمت میں علاقہ علت و معلول کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب علت و معلول کا پتہ لگ ہی جاتا ہے تب اُس میں وہ مقداری صحت جو کلیات ہندسہ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اگر چہ اگر کوئی شخص میں ضرب و یون تو حاصل بارہ ہو گا نہ کچھ زیادہ نہ کم مقدمات میں چونکہ بالکل مقدار نہیں ہیں اس لئے نتیجہ بھی مقدار میں ہے لیکن جب علم الاخلاق میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم سے قوم تباہ ہوتی ہے تب ظلم کی مقدار میں نہیں کر سکے کہ کیسے ظلم سے ضرورتاً تباہ ہوگی نہ تباہی کو تباہ کئے ہیں کہ کتنی تباہی ہوگی نہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی مدت میں تباہی ہوگی پس نتیجہ میں نہیں ہو سکتا۔ ظلم دنیا ہی ایسی چیزیں بھی نہیں کہ ان کی مقدار میں کر سکیں لہذا یہ

کلیہ ہوگا کہ ظلم و تباہی میں علت و معلول کا علاقہ ہے اگر موانع ظلم کے اثر کو روک دیں تو تباہی لازمی نتیجہ ہے۔ آدمی کے ارادی فعلوں کو قانون قدرت نے لذت و لذت اور اذیت و موت میں اسی طرح اثر دیا ہے جیسے دواؤں کو انسان کی صحت اور مرض میں جیسے اہل طب دوا کا اثر تجربہ سے دریافت کر کے علاج کرتے ہیں ایسے ہی اہل اخلاق تشخیص مرض و دریافت دوا کر کے علاج کرتے ہیں۔

حسب ذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے حسب ذیل طور پر بچنا چاہیے۔
 اول وہ لوگ کہ ان کی نیکی و مہربانی کا اثر دوسروں کو پہنچتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے
 دوسرے وہ جو اپنی ذات سے نیک ہیں لیکن دوسروں کو ان کی نیکی کا اثر نہیں پہنچتا ان کو عزیز کرنا چاہیے اور غیب و تحریک کرنا و تحریک پہنچانا کہ ان کی نیکی سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تیسرے وہ کہ نیک ہیں نہ بد اور نہ ان سے کسی کو خیر پہنچتا ہے نہ شر۔ ان کو نیکی کی رہنمائی کرنی چاہیے اور شر سے ڈھراتے رہنا چاہیے۔
 چوتھے وہ جو بد ہیں مگر اپنی بدی کا اثر دوسروں کو نہیں پہنچاتے ان کو غور کرنا چاہیے تاکہ بدی ترک کریں۔ پانچویں وہ جو خود بھی بد ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سکھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں وہ اگر اور کسی طرح باز نہ آویں تو قابل ہتھکڑی و قید بالآخر جس سزا مستحق ہوں اُس کے پانے کے لائق ہیں۔

قومی و فطرتی فرائض جنکے بغیر زندگانی نہیں ہو سکتی ولذت و
 الم مر جو کا وجود و محرکات و تعاون و احسان
 یہ قوانین قدرت کے رد سے مقرر ہے کہ جو قوم بنکر دنیا میں رہنا چاہیں ان کو قوم کے

تمام فردوں کے جان و مال کو ضرر پہنچانے سے بچنا اور جو وعدے معاملات میں
کئے ہوں وفا کرنا چاہیے اگر قوم پر بیرونی یا اندرونی دشمنوں سے حملہ ہو تو رکنا اور
باہم راحت سے زندہ رہنے میں راستبازی سے قائل اور تعاون کرنا چاہیے۔ اگر
قوم کی فردین ان احکام الہی کی پابند نہ ہوں گی تو قوم پہلے ذلت - فقر - مصیبت
امراض - چوری - قتل - ڈاکہ - کشت و خون - غلامی وغیرہ میں مبتلا ہوگی اور آتش کو
نیست و نابود ہو جاوے گی۔ قوم بچانے کے بعد افراد قوم کو ان الہی احکام کی پابندی
اگر قوم کو زندہ رکھنا ہو تو ضرور ہے۔ ان کا مدار فطرت انسانی پر ہے اور شخصی اور
نوعی تجربہ سے ان کا پتہ لگتا ہے۔ قانون قدرت نے آدمی کے جسم اور قوتوں اور
خواہشوں اور عقل اور اس کے ماحول کی چیزوں اور علاقوں کو ایسا ہی بنایا ہے
کہ بے راحت اور نقصان کے اس کو غیر طبعی تک راحت سے بچنا محال ہے
خلوں کی اچھائی اور برائی اس علاقہ علت و معلول پر موقوف ہے جو قانون قدرت نے
فعل اور زلیست و لذت اور موت و اذیت میں مقرر فرما دیا ہے۔

انسان کے افعال کی محرک لذت اور الم موجود ہی نہیں بلکہ لذت و الم مرجع کو ارادی
افعال کے محرک ہونے میں زیادہ دخل ہے اور ماحول کے اثر سے اس میں ایسا
تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ لذت و الم موجود کا محرک ہونا لذت و الم مرجع کے محرک ہونیکے
تابع ہو جاتا ہے انسان ایسے ارادی افعال کرنے لگتا ہے جو سہر دست مولم ہوئے
ہیں مگر ان سے آئندہ شخصی یا اہلی یا نوعی حیات کو نفع پہنچتا ہے اور ان میں مرجع لذت
ہوتی ہے اور ایسے ارادی افعال کو ترک کرنے لگتا ہے جس میں بالفعل لذت موجود ہو مگر
جو شخصی یا اہلی یا نوعی زلیست کو ضرر کر کے آئندہ الم مرجع سے خالی نہ ہوں گے۔ لذت و

الموجود کو لذت و الم موجود پر ترجیح دینا یا مذہب یا عرف یا ملکہ را ستم کے وجہ سے ہوتا ہے۔
 خلقی ملکہ را ستم اور باطنی قینوں باعث میں چند فرق ہیں۔ تینوں باعث پر دنی محرم ہیں اور
 ان میں فعل یا ترک فعل کا سبب سزا کا خوف ہوتا ہے۔ مذہبی یا سلطانی یا عرفی باعث
 کے بغیر کسی قوم کے افراد ایسے اجتماعی اور قہائی حالت میں معاشرت ہی نہیں کر سکتے کہ انکو
 تجربہ ہو کہ ان کے ارادی افعال کا اثر ان کے حیات یا المعنی الاعم پر کیا پڑتا ہے۔

ایشیاء و استیثار میں توافق و ان کا ناگزیر ہونا و جبری تعامل میں ایشار کا

اور بھی فرض علی ہونا و خود غرضی

انسان کے موجود گذشتہ اور گذشتہ حالت میں ایک حد تک استیثار یعنی نافع للذات
 افعال میں اور ایشار یعنی نافع للغير افعال میں توافق ہے اور اس کے بعد تقاضا ہے
 یعنی بعض ارادی افعال قہائی و تصاحب کی حالت میں ایسے ہیں جن سے فاعل
 اور سایر افراد قوم دونوں کو نفع ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے فاعل کو ضرر ہوتا ہے
 اور سایر افراد کو نفع اس لئے استیثار و ایشار کے توافق اور تقاضا کے باعث
 کچھ کمنا مناسب ہے۔ ماحول کی حالت موجود میں ہر فرد کو استیثار و ایشار دونوں
 ناگزیر ہیں سبب اور متبادل استیثار کو مطلق ایشار پر ترجیح ہے کیونکہ متبادل استیثار کے
 بغیر فاعل کا زندہ رہنا محال ہے۔

کائنات میں تینوں حیات کے مشاہدہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حیات کو
 جو عروج ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ فاضل کو اپنے مفصل کا ثمر ملتا رہا
 اور مفصل اپنی کمی کا ثمر بھگتا رہا ہے۔ اگر فاضل نے متبادل ایشار کو مطلق ایشار

مقدم نہ کرکما ہوتا تو زندہ نہ بچے ہوتے اور انکی نسلیں روز افزون ترقی کی حالت میں نہ ہوتیں۔ اگر کسی قوم میں عادات خیرات دینے والوں کی تعداد بڑھے تو وہ صفت اسی صورت میں بڑھے گی جب اُس قوم میں خیرات لینے والوں کی تعداد بڑھے اس سے عیان ہے کہ متدل استیثار کو ترک کر کے استیثار کرنا مقصود اصلی کو قوت کر دیتا ہے اور قوم کے لئے مفید ہونے کے بدلے ضرر کرتا ہے قوم میں بیک مانگنے والے اور ان کی نسلیں بڑھتی ہیں اور رفتہ رفتہ قوم کے اکثر افراد معضول بنتے ہیں۔ استیثار میں ہرگز تفریط نہ کیا جائیے۔ اُس میں تفریط و ایشار میں افراط کرنا نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ صرف فاعل بیکار ہو جاتا ہے بلکہ بہت سے بیکار اور دست فردین قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں استیثار کی قوت نہیں ہوتی اور جن کی زندگی نحو واپس اور دوسروں پر وبال ہو جاتی ہیں۔ کوئی فرد جس سے زیادہ نیکی جب ہی کر سکتی ہے جب اور فردوں میں حد سے زیادہ برائی موجود ہو۔ سخاوت میں افراط اسی وقت ممکن ہے جب بیک مانگنے والوں کی افراط ہو چند فردوں میں فضائل کی افراط ہے اس کے محال ہے کہ باقی فردوں میں رذائل کی افراط ہے۔ متدل استیثار کے ضرورت کے وجہ سے علما سے اخلاق نے اکثر اس پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی و سخاوت کرو۔ خیرات دو لیکن مفراط استیثار بھی ویسا ہی بُرا ہے جیسا مفراط استیثار اور متدل استیثار ویسا ہی حسن ہے جیسا متدل استیثار۔ اگر استیثار میں تفریط ہو اور اولاد کی پوری پرورش نہ ہو تو وہ کمزور ہوگی اور رفتہ رفتہ آئندہ نسلیں فنا ہو جائیگی۔ جس طرح سے جسم میں اگر ایک عضو میں درد ہو تو باقی اعضا چین سے نہیں رہتے اور اگر ایک عضو کمزور ہو تو اُس کی کمزوری تمام جسم پر اثر کرتی ہے۔

ایسا ہی کسی قوم میں اگر ایک فرد بھی بیکار ہو تو ایک حد تک سب قوم پر اثر پڑے گا۔ قوم میں ہر فرد کی راحت اور آسائش باقی سب کی راحت و آسائش پر موقوف ہو جاتی ہے ہر فرد کو اسی لئے چاہئے کہ خود عدل کرے۔ نگرانی کرے کہ اور افراد بھی عدل کریں۔ اُن عاملوں کی جو عدل کے لئے قوم میں مقرر ہیں مدد کرے۔ سایر افراد کی تندرستی اچھی ہونے سے ضروریاتِ زیست کا نرخ ارزان ہو جاتا ہے ایسا ہی جو چیز سایر افراد کو مرص سے بچاتی ہے اُس سے فرد کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ مرص سے بچنے کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سایر افعال عقل کی ترقی اور اخلاق کی برتری سے فرد کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قتال اور تصاحب کے بعد ہر فرد کو فقط اپنی ہی تندرستی اور عقل اور خلق اور دولت کی بہتری کی فکر کرنا چاہئے بلکہ اوروں کی تندرستی اور عقل اور دولت کی زیادتی کی بھی فکر کرنا چاہئے۔ ایک تندرست یا قوم میں کیونکر احیاء کر سکتا ہے۔ ایک عاقل کل جاہل قوم میں اپنے عقل سے بجز کاہش کیا ثمرہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک با خلق شریف کروڑوں بد خلق رذیلوں میں اپنی شرافت اور خلق سے سوا اسے مصیبتوں کے اور کیا پاسکتا ہے۔ علاوہ برین نافع للخیر افعال میں تقریط کر نیسے جو اوروں کے مدح اور جہدِ دی سے لذت ملتی ہے اُس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ بوڑھا ہونے سے نافع للذات افعال کی قوت کم ہوتی ہے اور نافع للخیر کی طاقت ٹہرتی ہے۔ پس اگر کوئی نافع للخیر افعال کی عادت نہ ڈالے تو نافع للذات کی قوت ضایل ہونے کے بعد اُس کی زیست و مال ہو جاتی ہے۔ چونکہ عدل قوم کا فرض ہے اور احسان اشخاص کا اس لئے قوم کو ایسا احسان اپنے ذمہ نہ لینا چاہئے

جس سے عدل میں خلل پڑے۔ زکوٰۃ جو بروئے مذہب اسلام قومی خزانہ ہے وہ احسان کے لئے نہیں ہے بلکہ عدل کرنے کے لئے ہے احسان کے لئے مزید خیرات کی ہدایت ہے۔ اگر قائل جبری ضرور ہو اور فرد کی زلیست راحت کی عبت کی زلیست و راحت پر سے قربان کئے جانے کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں فرد کے لئے ایثار بجائے ایثار کے لازم و قرض عین ہوگا اور وہ ایثار عین ایثار ہے۔ ابھنا جانا چاہیئے اور اس کا کرنا عدل میں سے ہوگا نہ کہ احسان میں سے البتہ اس نظر سے وہ احسان میں بھی شمار ہوگا کہ دوسروں کی معاونت و بہتر بنانے کے لئے بھی وہ عمل سودمند ہوگا۔ جان و مال کے ایثار کر نیئے بجائے ایثار و عدل کی جب ہی ضرورت واقعی ہوتی ہے جب فردی و قومی عزت اور جان و مال میں خطرین ہوتی ہیں اور رفع ضرورت کے لئے قوم میں سے اور لوگ مزاج موجود نہیں ہوتے پس ایسے وقت میں ایثار کی کامدگی ہی اکثر حفاظت و رفع ضرورت و دفع خطر کا سبب ہو جاتی ہے یا بعض وقت قلیل ایثار ہی سے کام نکل جاتا ہے لیکن اگر ایثار نہ کیا گیا و نامردی و خود غرضی کی لگی تو اس سے زیادہ ہزاروں درجہ نقصان ہوتا ہے جتنا ایثار میں ہوتا ہے۔ پہر تو فرد و قوم دونوں ذلیل و خوار و بیکار و تباہ و غلام و نادار ہو جاتے اور رفتہ رفتہ دنیا سے نابود ہو جاتے ہیں اور افراد اور اس کے اعتبار کے ایسا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے جس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔

خود غرضی و غلبہ ان حاصلاتوں کے ہے جو تمدن کے مشیرازہ کو پرانہ افراد ذلیل اور قوموں کو پست کر دیتی ہے۔ ترقی کی مزاحم اور تنزلی کی حمد ہے وہ جو چند روز میں ہزاروں برس کی مجموعی تہذیب اور مجموعی ترقی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔

نور و نغمہ خب روشنفیری و انجام اندیشی کے ساتھ ہو تو خالص ہمدردی و ایثار کے
 سادہ ہے۔ جس کام سے عام بھلائی چاہتے ہیں اور جس کام سے ہم اپنی بھلائی
 چاہتے ہیں دونوں کی سنگین نگاہ ہر مقادرت میں مگر توڑی دور جا کر یہ دونوں
 صطریکین مل جاتی ہیں اور منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ خود مطلبی سیدھی
 سنگین روشنفیری اور انجام اندیشی کے ساتھ ہر راہ پر ہوا اور ہمدردی و ایثار بھی
 منزل مقصود کو پہنچانے والی ہوں لیکن وہ خود غرضی و خود مطلبی جو ضعیف عقل
 رکھنے والوں میں ہوتی ہے وہ بھی نگاہ رکھتی ہے اور کم عقلی اور نا انجام اندیشی
 اُس کی رہنما ہوتی ہیں اُس کا برا نتیجہ خود یا بالواسطہ آج یا بعد میں ملتا ہے۔ ایسی
 خود غرضی نہ چاہیے جو دوسروں کی آزادی کو ضرر پہنچا دے۔

دانا ہے وہ جس نے ساتھ اپنے	زاورہ آخرت اٹھالی
محکم نہیں یہ کہ مجھ سے رشتہ	کام آئین ہالی و موالی
دنیا میں فنا نہیں ہے جس کو	وہ چیز ہے خیر جاودانی
اگر قوم کے کام میں بسر ہو	ہر سانس ہے عمر جاودانی
اگر غم ہو تو بہائیوں کا غم ہو	ہو ان کی خوشی سے شادمانی
دراہد و فاروندہ می باشش	باقوم ہمیر و زندہ می باشش
خدا را بران بندہ بخشایش است	کہ خلق از وجودش در آسایش است
کسے نیک بندہ ہر دوسرا ہے	کہ نیکی رساند بخلق خدا ہے
ہمدردی بھی زندگی کے بڑے اسرار میں سے ایک ہے وہ بدی پر غالب	
آتی اور نیکی کو تقویت دیتی۔ مزاحمت کا مقابلہ کرتی۔ سنگدل کو نرم کر دیتی اور	

فطرت انسانی کا عمدہ ترین حصہ تکمیل کو پہنچاتی ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو
 اعانت کرو نیکی کرو یہ ایسا سبق ہے جس سے دنیا نحت سے مالا مال ہو سکتی ہے
 معاشرت و تعامل کے لئے اکسیر اور اُس کے پیہ چلانے کے لئے بہترین
 رہنما ہے۔ نسل انسانی کی مہارت کے بیدار کرنے کے واسطے کوئی زور
 ایسا زبردست نہیں جیسا کہ احسان۔ دون فطرت پر ہی احسان کا اثر بہتین ہوتا
 اور جن پر باری کا اثر نہیں ہوتا مہربانی کی ایک نظر کا گر ہو جاتی ہے۔ جو بیرونی دنیا
 میں خوش خلقی کرتے ہیں اور اپنے اہل بیت و سوسائٹی کی اعانت میں کرتے
 وہ صادق نہیں جو ذولبت کا عاشق اور عیش کا دلدادہ ہے۔ وہ ہی نوع انسان کا
 شیدائہ نہیں۔

عدل و احسان و ذوالقرنیٰ کے درمیان کا اثر و مستند
 بخشش و بخی کی نہی و ایثار کا ثواب و نجات و عذاب احسان اقسام کی تفصیل
 آدمی علی نافع للذات کر کے اُس سے متنع ہو سکتا ہو لیکن دوسروں کو موقع
 دینے کے لئے اور اُس کی زلیت کو بہتر بنانے کے لئے و تعاون کرنے کیلئے
 باز رہے یا باز رہ کر ایسا عمل کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو ایسا
 باز رہنا یا عمل کرنا احسان ہوگا۔ تعاون کی نظر سے پوری مدد دنیا ماحالی اخلاق
 انسانی میں سے ہے۔ سورہ نمل میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
 وَلِيُؤْتِيَنَّكُمْ ذِي الْقُرْبَىٰ مِنَ الْقَرۡبَىٰ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ

وَالْمَنكَرُ وَالْبَغْيُ يُضْطَكُم بِعِلْمِكُمْ
تذکرات ۵
اور منکر اور بغی سے تم کو نصیحت کرتا ہے
تا کہ تم نصیحت پاؤ۔

سورہ الفطار میں ہے۔ ان اَلَا بَاسَ
لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفَجَارَ لَفِي نَجِيمٍ يَصْلُوْهَا
یوم الدین ۵
بر کرنے والے نعمتوں میں
ہوں گے اور فجر کرنے والے جہنم
میں داخل ہونگے اُنہیں انصاف کے دن

سورہ الصافات میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و
حضرت ہارون اور حضرت الیاس کو محسنین میں شمار کیا ہے اَلَا الْكَافِرُ الْغَیْثُ الْخَنِیْنِ
اِنَّ مِّنْ سَمٍّ ہر ایک رسولوں کے نسبت فرمایا ہے۔ پس احسان کی فضیلت
اس سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں ہے۔

قُلْ یٰعِبَادِ الذِّیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ
الذِّیْنَ اٰخَسَنُوا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا
حَسَنَةً وَّ اَرْضَ اللّٰهِ وَاَسْعٰ اَمَّا
فِی الصُّبُورِ اِحْبَبْہُمْ بَعِیْثًا
تو کہ اے بندو ایمان لائے ہو تقویٰ کرو
رب کے جنوں نیکو کاری کی ان کیلئے اس دنیا میں
نیک ہے اور اللہ کی زمین کشادہ سوا اس کے زمین
کو دے جاؤ گے صبر کرو لوگو ان کے اجر بے حساب۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ احسان کرنے کا یعنی نیکو کاری کرنے کا
حکم ہے اور اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی حسنہ یعنی بہتری ہے اور چونکہ نیکو کاری کرنا
صبر کرنا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین میں وسعت ہے اور
وہ اجر بے حساب یعنی بے انتہا دیوے گا اور وسیع زمین میں وسعت و فلاح یعنی
حسنہ دے گا۔ اس لئے کامیابی و کامگاری اور اختیار و آرام و فائدہ و وسیع قطع
میں یہب احسان کے ذریعہ سے صبر کا نتیجہ ہوں گے۔ پس احسان سے اس دنیا میں

خستہ ملال کو وسیع زمین و آخرت میں اجر بخیر حساب کا ماننا ثابت ہے اور اس کا وعدہ ہے۔
سبلی احسان کے حسب ذیل اقسام ہو سکتے ہیں۔

۱۔ جس کے پاس سرمایہ کثیر یا کسی پیشہ کی استعداد ہو اور وہ اپنے سرمایہ یا قوت کے ذریعہ سے اپنے ہم پیشہ افراد کو تباہ کر سکتا ہو مگر اپنے کو اس سے روکے اس لئے کہ دوسرے کو بھی موقع فائدہ اٹھانے کا ملے اور اس کی زیست بہتر ہو جاوے وہ مقابلہ سے باز رہتا ہے اور اپنے لئے حق یا قبی کو افسانہ چھوڑ دیا خلاصہ یہ کہ اپنے اور متعلقین کی بہبودی اور مقابلہ والوں کی بہبودی اور قوم و نوع انسان کی بہبودی سب کا لحاظ ہونا چاہیئے اور دوسرے سرمایہ یا استعداد سے اور ان کے تباہ کر دینے سے بچنا چاہیئے اگر احسان کرتے ہیں۔

۲۔ تعمیل معاہدہ سے باز رہنا۔ معاہدہ کے تعمیل کرانے کا حق ہو مگر دوسرے کے فائدہ پہنچانے کے لئے اس سے باز رہنا تعمیل معاہدہ سے بطور احسان سبلی باز رہنا ہے بشرطیکہ عدل کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔

۳۔ اظہار قابلیت سے رکتنا۔ باوجودیکہ اپنی قابلیت کے اظہار کا حق ہو اور اس کو کر بھی سکے ہوں اہم دوسرے کی شرمندگی کے بچانے کے لئے اس سے باز رہنا اظہار قابلیت سے بطور احسان سبلی باز رہنا ہے۔ یا جب کسی مجلس میں اچھے لوگ ہوں جنکی معلومات اور عقلی قوت کے درجے مختلف ہوں تب اہل کمال کو لازم ہے کہ اپنی برتری نمایاں کر کے اپنے سے کم درجے کے شخص کے دل کو آزرہ نہ کرے۔

۴۔ ملامت سے باز رہنا۔ قصور کرتیوالے پر ملامت کرنے کا حق ہو مگر اس سے باز رہنا ملامت سے بطور احسان سبلی باز رہنا ہے بشرطیکہ ملامت اپنے فائدہ کیلئے

کر سکتے ہوں لیکن باز رہنے سے فائدہ ہو۔ پس اگر ضرورت ہو تو ایسی امت کرن کہ دل چاہے
مقتدرہ ہو بلکہ آئینہ تصویر باز کھینے کی غرض ہو۔ آقا و ملازم کے علاقہ میں عدل کو احسان
تقدم ہے درگزر قائل میں فائدہ دل کو ٹھوکارا کرنا ہے۔ ملاست لفظی پاداش ہے
اور سزا عملی پاداش ہے۔

۵۔ مدح و توصیف میں سبالت سے بچنا۔ جبکہ اپنے فرض منصبی کو پورا کیا ہو تو تنہا
نہ رکھنا کہ مدح و ستائش ہو۔ بطور احسان سلی مدح و توصیف میں سبالت سے بچنا
ستائش متدل دوسروں کی کرتی چاہیے۔ خوشامدحت میوب ہے۔ دوسروں کی
اس سے بے شک بوجھ اتفاق کرونا بھی مستائش و خوشامد ہے۔

۶۔ غیر متقی یا نااہل کے دینے سے بچنا۔ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ
جس کو چاہے دیتے کا اختیار رکھتا ہے لیکن جو متقی نہ ہو اس کو دینا یا جو پانے
کی اہلیت نہ رکھتا ہو اس کو دینا سبب اپنے نقصان اور دوسروں کے نقصان کا
ہوتا ہے لہذا اس سے رکنا ہی احسان سلی کرنا ہے۔

۷۔ غیظ کو روالیا و انتقام نہ لینا و اذیوں پر غور کرنا۔ سلی احسان کی خوبی اسی پر موقوف ہے کہ اس سے
زیت ہنسہ گاہ کی بقا اور شرعی اور راحت گوارہ ہونے میں مدد ملتی ہے۔

ثبوتی احسان کا موقع حسب ذیل طور پر ہو سکتا ہے۔

۱۔ بہت عمدہ موقع ثبوتی احسان کا زوجین میں ہوتا ہے۔ شوہر پر ضروری ہے

کہ جتنی فطرتی اور شرعی و شواہد ان زوجہ کو سیناں سب میں اس کی کوشش ہے
جتنی کمی ہو سکے وہ ہو جاوے لیکن افراط و تفریط دونوں قبیح ہیں مگر مردانہ ہی ہے
کہ اگر شوہر سے غلطی ہو تو افراط کے جانب نہ تفریط کے۔ زوجہ کی جانب سے بھی

خود مطلبی نہیں چاہیے بلکہ اُس کو بھی شوہر کے حیات اور راحت کی تکمیل میں رسی
توجہ چاہیے طرفین سے پورا ثبوتی احسان جب ہی ہو سکتا ہے جب ہر ایک دوسرے
کی زیست و راحت کے سامان کو نہایت ہی ضروری جانے اور ہر ایک ایثار کو
استیثار پر مقدم کرے۔ مفصل بیان جدا کر دے گا۔

۲۔ ماں باپ کو نظر ثانی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور اکثر وہ ضرورت سے
زیادہ ثبوتی احسان اُن کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب اولاد بلورغ کے قریب پہنچے
تو اُن کی عقلی تعلیم اور تعلیم کو سپرد ہو سکتی ہے مگر ابتدائی عقلی تعلیم اور کل اخلاقی
تربیت والدین کا فرض ہے اور اُن کو بھی اپنے تئیں اُس سے سبکدوش نہ سمجھنا
چاہیے۔ والدین اکثر موجود احسان کو موجود احسان پر ترجیح دیتے ہیں مگر ایسا
کرنا ناقصیت اندیشی ہے۔ پیار کر کے اُن کو ایسا نہ بگاڑنا چاہیے کہ آئندہ سو مند
خزور نہ ہو سکیں۔ احسان کرنے میں سب اولاد کے ساتھ یکساں پتلا کرنا چاہیے۔
البتہ اگر اُن کی جسمانی اور عقلی و اخلاقی صحت مختلف ہو تو اُس کا لحاظ مناسب ہے
یہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کو کسب معاش میں محنت کی حاجت نہ ہو اور وہ
سرمایہ چھوڑ جاویں یہ ثبوتی احسان مصروف خطرناک ہے۔ اس قسم کی اولاد اکثر شہر
نوع انسان کے لئے مضر اور ناشدنی افراد ہوتی ہے۔ اُن میں محنت اور شہرہ
محنت میں علاقہ کٹ جانے سے اکثر ذلیل اور لاعرض اور مستعدی آفات پیدا ہوتے
ہیں اگر لوگ دہشتی سے کام لیں تو اُن کے ماحصر اور آئندہ نسلوں کی سلامت
اس میں ہے کہ اولاد کو کسب معاش و خوش کن محنت سے سختی نہ کیا جاوے
ہاں اُن کو ایسے وسائل کسب معاش مضر و سکھادہ جہاں کہ وہ اپنی محنت سے

سود مند اور پُر راحت زیست بسر کر سکیں۔ اولاد کو بھی ان تمام احسانوں کے
جو والدین کو بن اچھی باتوں میں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے۔

۳۔ جو لوگ بیمار ہوں یا کسی اور آفت سے ناقابل ہو گئے ہوں تو ان کے
علاج و تیمار میں بقدر ضرورت اعانتہ و ثبوتی احسان ہے مگر کسی مریض یا ناقابل کو
یہ حق نہیں ہے کہ تمام وقت صرف کرا لے۔ اعتدال سے زیادہ احسان نہ کرنا
چاہیے۔ قوم کی اکثر افراد میں ایسی قدرت و صارت ہونا کہ طبی مدد دینے سے پیشتر
ضرر رسیدہ کو بھال سکیں بہتر ہے و ثبوتی احسان میں سے ہے۔

۴۔ اگر کوئی کمزور یا غلام علی یا خلی کرتا ہو تو بقدر امکان ظلم سے بچانا یا کوئی غرض
ہو یا ہو یا مثل اُس کے تو اُس کے بچانے میں مردانہ وار اپنے اوپر خطرہ لیکر مدد
کرنا بشرطیکہ فائدہ پہنچانا ممکن ہو و ثبوتی احسان میں سے ہے اور خود شریک
ہو جانا اخلاص و صفائی ہے۔

۵۔ مالی مدد صرف اُن لوگوں کی کرنی چاہیے جو محنت ہیں اور جنگی مدد سے ملک
اور قوم اور نوع انسان کو فائدہ ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو اپنے افعال ناشائستہ
سے محتاج ہو گئے ہوں اور جنگی مدد سے ملک یا قوم یا انسان کو فائدہ نہ ہو اسراف
اور قانون خلافت الاوقاف کی خلاف ورزی ہے۔ صرف قرابت کے وجہ سے مدد کرنا
عیب ہے اگر فائدہ نہ ہو کہ وہ ایسی مدد اکثر مقبول فردین بننا دیتی ہے اور نوع
انسان کی ترقی میں رخنہ ڈالتی ہے۔ قرض بھی صرف اُسی حالت میں دینا چاہیے
جب قرض سے فرد مستحق کو کم کرنے اور ادا کرنے کا سہارا مل جاوے۔ ایسا
قرض دینا کہ روپیہ ہاتھ سے جاوے اور قرضدار کو فائدہ نہ ہو جیسے قسم کا اسراف

اور اُس کے دردناک نتائج نوع انسان کے لئے مضر ہیں۔ اکثر وہی فسر ض
 مانگتے ہیں جو اپنا بوجھ اوروں پر ڈالنا چاہتے ہیں اور قوم کے خطرناک افراد ہیں۔
 ۴۔ خیرات اول تو شخصی احسان کے تحت میں آنا چاہیے حکومت کو ہرگز اس سے
 کوئی واسطہ ہونا چاہیے نہ خیرات انہیں لوگوں کو ملنا چاہیے جو غیر اضیاری ہوں۔
 سے محتاج ہیں اور صرف اسی لئے ملنا چاہیے کہ یا وہ دوبارہ قوم کی سودمند فردین
 ہو جاویں یا باقی زلیست آسانی سے پوری کریں۔ غیر مستحقوں کو خیرات دینا قوم کیلئے
 بہت بُری بلا ہے۔ اول تو اُس کے وجہ سے فاضل فردوں کی محنت کا پھل ان سے
 چھن جاتا ہے۔ دوسرے مفضل فردوں کو ان کی بداعمالی کا برا ثمرہ عین ملنے
 پاتا اور اس طور سے بداعمالی سے باز رکھنے والا تجربہ نہیں ہوتا اور وہ کہنے لگتے ہیں
 کہ آخر خیرات تو مل ہی جاوے گی۔ تیسرے قوم کو بجائے اُس کے کہ ان مفضل
 فردوں کی محنت سے نفع ہوتا ان کے بداعمالی سے نقصان پہنچتا ہے اور فاضل
 فرد خیرات دینے پر مجبور کئے جاتے ہیں۔ ایسی خیرات خود بہت بُرا ذریعہ قائم کرتے ہیں۔
 اور ان سے بُری مثال قائم ہوتی ہے۔ اگر فاضل افراد کے ذمہ خیرات کا دینا ہو تو
 اس بات کو خوب جانچیں کہ کون سزاوار ہے اور کون نہیں۔ خیرات میں یہ مسئلہ
 دشوار ہے کہ کون سے ایسے طریقے برتے جاویں جس سے محقق کو خیرات ملے
 اور غیر مستحق خیرات نہ پاوے۔ فرد پر احسان کرنے کے بجائے رفاہ عام کا
 کام کرنا بہتر ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنے اور اُس کو اُٹھالانے کے بدلے اور
 محتاج کو گھر میں کھانا کھلانے کے عوض شفا خانہ و محتاج خانہ و علیم و فنون کے
 در سے کاجاری کرنا بہتر ہے۔ اس طریق میں احسان کرنے والے کو بڑا شکر

حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہوتی اور حقوق کو زیادہ فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔
 خیرات کا سختی وہ ہے جو اپنے خاندان و قوم کا کارکن مفید نہ مانگمائی اسباب
 اعانت کا حاجت مند ہو گیا اور امید ہے کہ مالی برد سے ہر خاندان و قوم کا سود
 رکن ہو جاوے گا۔ غیر سختی کی امداد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیاسی احسان کا
 تقاضا ہے کہ تمام افراد سیاسی راستیازی پر اصرار کریں۔ سیاسی احسان
 صرف یہی نہیں کہ ہر فرد اپنے معاملات اور سیاسی کردار میں مخلص اور راست باز ہو
 بلکہ اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر فرد نگران رہے کہ قوم کا سیاسی نظام کیسے
 فرقہ حاکم اور اس کے مصنافات اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں۔ جب باہم
 معاشرت کرتے اور ملتے جلتے ہیں تب ہر فرد پر احسان فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا
 برتاو کرے کہ اذیت کے بہ نسبت خوشی کا مجموعہ زیادہ ہو اور اذیت کا بڑھاپا ہرگز
 جائز نہیں۔ پس وہ طریقے جن سے مسرت نہیں ہوتی اور اذیت ہوتی ہے قبیح
 ہیں۔ عشرتی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ منفعت کو زمینیت پر ترجیح دیجاوے۔
 اور زیست و راحت کے اصل مقاصد کو چھوڑ کر نمائش اور تکلف میں دولت
 اور وقت نہ صرف کیا جاوے۔ پس عورتوں کو سنگار ہی کو مایہ زندگانی سمجھا درست
 نہیں ہے۔ ہر بھی خواہ کی یہ کوشش ہوتی چاہیے کہ معاشرت کے مراسم جہاں
 ہو سکے سادے اور ارزان ہو جاوے اور لوگوں کی قوت اور وقت اور دولت
 ایسے کاموں میں صرف ہونے لگیں جن سے نوع انسان کو ترقی ہو اور ماحول مرکب
 میں مضر چیزیں کم ہو جاوے۔ احسان فی الماشرت میں اُن لوگوں کو جن کو علم و
 دولت و قوائے عقل و محنت جسمانی میں برتری حاصل ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش

کرنی چاہیے کہ اپنے سے کمتر سے ملین تو ان کو کمی کی سطح سے غمخس نہ ہو دیں۔
 ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ قوم میں اخلاق کا سیارا و بچا ہو۔ عالی اخلاق
 کے طرف افراد چلیں اور بر خلائ سے بچیں۔ اخلاق کامل کی مثال بننا پیش نظر
 رکھنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ اصلاح ہو سکتی ہے دفعتاً قوی اصلاح محال ہے فرا
 متامل کو اتنا احسان کرنا چاہیے کہ ہر فرد کو اپنے مرکب ماحول سے مطابق ہو جائے
 اور انسان کامل بننے میں مدد ملے اور یہی خلاصہ احسان ہے۔ پس استبازی
 و اخلاص سے عدل و اعتدال و احسان کا پابند ہو کر دل تو زعزت کرنا سبب
 اصلاح و فلاح و کامیابی و راحت و اتفاق و سود مندگی کا ہے۔

عرب میں آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت سر قبائل کے سردار جدا گانہ ہوتے
 تھے جن کے احکام ان قبائل کے لوگوں کیلئے تھے وہ سردار تھے دینی اور
 دنیاوی امور میں ناطق ہوتے تھے۔ آنحضرتؐ نے قبائل مذکور کو شیر و شکر کر دیا
 اور بجائے نفرت کے باہمی الفت پیدا کر کے اخوت دینی مؤمنین میں پیدا کر دی۔
 پس اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دینی اور دنیاوی امور کا ایک حاکم بجا ہے چند حاکموں کے
 ہولنا جس طرح آنحضرتؐ دینی احکام کے لئے مطاع تھے اسی طرح دنیاوی
 احکام کے لئے امیر تھے بلحاظ اُس وقت کے ناگزیر تھا کہ دنیا کے کاموں کیلئے
 ایک ہی امیر ہو۔ پس آنحضرتؐ کی سرداری و حکومت دینی و دنیاوی امور دونوں
 میں تھی اور آپ کو خارجی و داخلی دونوں قسم کے دشمنوں سے اپنے اور اپنے
 متبعین کو حسب طبع بچانا تھا اسی طرح اصلاح و ہدایت و انسداد برائیوں کا اور
 ترغیب بھلائیوں کی دینی و کرنی تھی اور خود مثال بننا و نمونہ قائم کرنا تھا اور یہ

بہ اجازت اللہ تعالیٰ تھا۔

اتفاق کے فوائد اور اس کے احکام کہ سطح اور کس چیز کو

خرج کرنا چاہیے۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ وَالْفَقْرَۃِ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تَلْقَوْا بِاَيِّكُمْ
اٰلِي الْاَهْقَاۡةِ وَاَحْسَنُۢ اَنْ اَتِىَ اللّٰهُ
عَبْدُ الْحَسَنِيْنَ ۝
اور غریب کر دے اللہ کی راہ میں
اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے کو
ہلاکت میں اور نیکی کرو اللہ دوست
رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔

پس خرچ نہ کرنے کے وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑنا چاہیے بلکہ احسان کرنا چاہیے
اللہ محسنوں کو دوست رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے قوم کے تعاون میں
نہ خرچ کرنا اپنی قوت کو کم کرنا اور محکوم و ذلیل ہونا و ہلاکت میں پڑنا ہے۔

سورہ بقرہ کی آیات ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ کے بابت اور اس کے احکام میں
نہایت باہکت ہیں۔ حسب ذیل امور مخصوصاً آئین قابل توجہ امر خلاقہ کے بابت ہیں۔
اور آیات مذکورہ سود کے بیان میں نقل ہو چکی ہیں۔ (۱) اللہ کی راہ میں خرچ
کرنے سے جو فائدے ہوتے ہیں ان کی مثال دانہ و بال کی جو دی گئی ہے
ان سے اندازہ قوائد کا ہو سکتا ہے۔ یعنی دینے کا اجر مثل سات سو تک ہو سکتا
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زیادہ کر دے گا۔ (۲) جس خرچ کا
نیجہ من و ازلی ہو یعنی دوسرے پر منت رکھتا یا اس کو شان و خراج باطل پہنچا کر
اور اس سے بہتر وہ ہے جو قول معروف کہا جاوے و مغفرت کیجاوے

یوں تو ہر شخص اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا مندی کے لئے خرچ کر سکتا ہے لیکن
اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا دشوار ہوتا ہے اس لئے اس آیت میں ظاہر کیا گیا
کہ ہر کے درجہ تک حب ہی انہماں پہنچتا ہے جب اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۱۷۔ یا ایہا الذین

اصحابکم اموالکم ولا اولادکم

عنکم توکل اللہ ولعل یفعل ذالک

فاولئک ہم الخسرون والفقراء

صما سر قنکم من قبل ان یاتی احکام

الموت فیقول سب کو لا اخرقی

الی اهل قریب فاصدقوا کن

من الصالحین ولن یوحی اللہ نفسا

اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون

اور اللہ خیر ہے اس کا جو کرتے ہو۔

ان آیات میں علاوہ اس کے کہ ایسی غفلت میں اموال و اولاد نہ ڈالیں کہ اللہ کی

یاد سے غافل ہو جاویں اور ٹوٹے والوں میں ہوں یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں

قبل موت کے خرچ کر لو تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر کچھ اور موقع ملتا تو میں

صدقہ کر دیتا اور صالحین میں ہو جاتا کیونکہ موت کی ساعت ہرگز ٹل نہیں سکتی

پس قبل اس کے کہ موت آوے اگر خرچ کرنا چاہو تب تک کام میں خرچ کر دو لہذا

یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مالوں کے انتظام کرنے کا اختیار ہے کہ یا قبل

موت کے صرف کر ڈالے یا وصیت کرے اور انتظام کر جاوے کہ فلاں قسم کے

کار خیر میں صرف ہو۔ پس اگر خیر کے لئے کچھ اپنے مال کا انتظام کرنے والا ہو تو اس آیت میں اس کی ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَسَيُلْوَ ثَلَاثًا مَّا ذَا يَنْفَقُونَ قُل
الْعَفْوَ كَذَلِكَ يَبْينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اور جسے بوجہ چاہے کیا خرچ کریں تو کلمہ جنہاں ہو
اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کرتا ہے
فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔

پس اس آیت سے جو چیز زیادہ ہو اس کے خرچ فی سبیل اللہ کرنے کی ہدایت ہے نہ یہ کہ اپنے اوپر تنگی کر کے اور اسی لئے اس آیت میں اللہ قائل ہے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی آیات کو اللہ قائل ہے اس لئے بیان کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فکر کریں یعنی یہ کہ کس خرچ سے نفع ہوگا اور کس خرچ سے نفع نہ ہوگا اور یہ سوچیں کہ کب ایشیا کرنا چاہیے اور اپنی حاجت اگر ہو تو کب استیفاء چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خرچ فی سبیل اللہ کے ثواب کو دیکھ کر اپنا نقد صاف کر دینا جو خرچ فی سبیل اللہ نہ ہوگا۔ سورہ نور میں ہے۔

وَلَا يَأْتِ الْفَضْلَ مِنْكُمْ
وَالسَّعَةِ إِنَّ يَأْتِ الْفَضْلَ
وَالْمُسْلِكِينَ وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا لَا تَجْعَلُوا
أَنْ يَنْفِقُوا لِلَّهِ لَكُمْ
اور نہ تم کہاؤں صاحبان عقل نہیں کہے اور نہ
کہ نہ دیکھتے تاتے والوں اور مسکینوں اور مساجد میں
فی سبیل اللہ کو اور چاہیے کہ صاف کریں اور
درگزر کریں کیا دوست نہیں رکھتے کہ اللہ
ان کی مغفرت کرے۔

سورہ حدید میں ہے۔ وَالْعَفْوَ
مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
اور خرچ کرو اس میں سے
کہ پھر ایم کو جانشین اس میں سو جو

اٰمَنَّا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيرٌ ۝
 سورہ توبہ میں ہے۔ وَ مِنْ اَلْعَرَابِ
 مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَفَتَحَتْ
 مَا يَتَّقْنَ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ
 الْمَسْئُولِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لِّهٖمْ سَيَجْزِيهِمُ
 اللّٰهُ فِى رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ
 اِيہا کلم میں اذنیوں نے فتح کیا ان کیلئے اجر بڑا ہے
 اور عرب میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لایا اللہ اور
 یوم آخر اور شراعت میں جسکو فتح کرتے ہیں قرعین خدا
 پاس کی اور دعا رسول کی۔ آگاہ ہو کہ وہ انکے قربت
 اُن کیلئے اللہ اقل کر گیا ان کو اپنی رحمت میں
 اللہ غفور رحیم ہے۔

مصرف احسان مالی و بر مالی و زکوٰۃ یعنی صدقات و مصرف صدقات

سورہ بقرہ میں ہے۔ یَسْئَلُوْكَ مَا
 ذَا يَنْفَقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَلِلّٰهِ الدِّیْنُ وَالاَقْرَبٰیْنَ وَالبَعِیْثِ
 الْمَسْكُوْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَ مَا
 تَقْنَطُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِدَعْوٰیكُمْ
 تَحْتِیْ ۝
 گھتے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو کہہ جو خرچ
 کرو گے تم خیر میں سے مال نگی کیلئے، سو والدین
 کیلئے اور ناتھے والوں کیلئے اور یتیموں کیلئے اور مسکینوں
 اور راہ مسافروں کیلئے اور جو کہ ہم کو گواہی دیں
 تو اللہ اس کو جاتا ہے۔

اِنْفَاقٌ خَيْرٌ كَاٰیِیْ ہوسکتا ہے کہ بہتری کے لئے جو خرچ ہونہ یہ کہ اسراف و بدی کیلئے
 اسی لئے اس آیت میں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے ایسے بہتر
 خرچ میں اُن لوگوں کو دینا جن کا اس آیت میں ذکر ہے اگر وہ مستحق ہوں بہت
 زیادہ و ثواب ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا
 ۝۱۸۱
 اے عباد اللہ اللہ کی عبادت کرو اور شریک نہ کرنا
 کسی چیز کو اور والدین کیساتھ نہ کی کرو اور نادانوں کیساتھ نہ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَجَاذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْأَسْفَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
 بِالْحَنِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
 اِيَّاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
 مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِي يَخْلُفُ
 يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْخُلِّ وَلَكِنَّمَا
 سَأَلْتَهُمُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاعْتَدِ
 الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
 اور یتیموں کی آیت اور مسکینوں کی آیت اور عجاذی
 قریب کے اور اسفار یعنی سفر اور بارگاہ فریق سے اور
 راہ کے مسافر سے اور اس کے جھکا مالک ہو چلے
 رہا ہو اللہ تعالیٰ کے ہونے کو اس کو جو آواز دے
 کرتا ہے جو بخلی کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں اور تو کو
 بخل کا اور چپا ہے تین جو دیا اللہ نے ان کو
 اسے فضل سے اور تیار کیا ہے ہم نے کافریں
 کے لئے عذاب دکنہ وسیۃ والا۔

ان آیات میں حکم کی آیت ہے اور اس ترتیب سے حکم ہے وہ فضل اسلام
 ثابت کرتا ہے اور ان لوگوں کے نسبت ہے کہ اللہ دوست نہیں رکھتا ہے
 ان کو جو اترائی اور پڑائی کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں اور جو
 ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو چپا ہے تین۔ سورہ بقرہ میں ہے۔
 وَاَتَى الْاَعْمٰلَ عَلٰی حَبۡہِ ذَوِی الْقُرْبٰی
 وَالْيَتَامٰی وَالْمَسْكِیۡنِ وَالْمَسْكِیۡنِ
 وَالْمَسْكِیۡنِ وَفِی السَّابِقِ
 اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ کے چلنے والوں
 اور سالین کو اور گردن چوڑانے میں۔

پس برو احسان میں جبکہ وہ مال سے متعلق ہو جو فرق ہے وہ ان آیات اور
 مذکورہ بالا آیت کے مقابلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

اِنَّ الصَّدَقٰتِ لِلْفُقَرٰۤاءِ وَالْمَسْكِیۡنِ
 وَالْعَمِلِیۡنَ عَلَیْہَا وَالْمَوْلٰۤئِہِ قُلُوْبُہُم
 سوا کے نہیں کر زکوٰۃ ہے واسطے فلسوں کو اور
 محتاجوں اور زکوٰۃ پر کام کرتے ہوں ان کی اور جھکا

وَفِي الْقَادِغَارِ مِنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
 ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ
 اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ه

اللہ کی طرف سے اور اللہ علیم حکیم ہے

اس آیت سے زکوٰۃ کا فرض ہونا اور اُس کا مصرف ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسی میں سے اُس کا وہ مصرف بھی دیا جاوے جو اُس کے وصول و خرچ میں جن کام کرنے میں صرف ہو۔ پس اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اکٹھا جمع ہونا چاہیے اور اُس کا دفتر ہونا چاہیے اور اُس کے لئے کام کرنے والے مقرر ہونے لازم ہیں۔ دوسرے منجملہ دیگر مصارف کے ایک مصرف اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہے۔ پس اُس سے وہ تمام اصراف ضروری و فوری کہا جائے ہیں جو علاوہ مذکورہ تفصیل کہ اس آیت کے ہیں۔ تیسرے اللہ کو علیم حکیم اس آیت میں کہا ہے جس سے اشارہ ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ کی حکمت اللہ علیم حکیم کی مقرر کی ہوئی ہے لہذا اس میں قایدہ ہے۔ چوتھے احسان و بر کے جو مصرف اور پر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کے مصارف سے زکوٰۃ کے مصارف سے جو فرق ہے وہ مقابلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پانچویں اتفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ میں جو فرق ہے اُس کو مقابلہ کر کے بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کی حد میں ہے جو آنحضرت کے افعال متواترہ سے بطور تفسیر اس آیت و نیز اذن آیتوں کے جن میں زکوٰۃ کا حکم ہے ثابت ہوتا ہے اور غیر میں خرچ مال جو اُس کے علاوہ ہے وہ اتفاق سے ہیں مکے فوائد و احکام بیان ہو چکے ہیں۔

طعام کھلانے اور یتیم و اسیر کی معاونت گردانے کا ذکر قرآن میں

سورہ بقرہ میں ہے۔ و ما ادر ما لکم
 ما العقبۃ فک رقبة و اطعام
 فی یوم ذی مسغبة یتیمًا ذامقوۃ
 او مسکینًا ذامقوۃ ثم کان من
 الذین امنوا و قوا صوابا بالصبر
 و قوا صوابا بالمحبة اولئک
 اصحاب الیمینۃ

اور تو کیا جانے کر کیا ہے وہ کہانی نہ پڑنا
 گردن کا یا کھانا ہو کر کے دن میں یتیم
 قرابت والے کو یا مسکین خفا میں نہ لے کر
 پھر ہوا ایمان والوں میں اور یتیم تکبیر کی
 صبر کی اور یتیم تکبیر کی
 رسم کھانے کی وہ لوگ اصحاب
 یمین ہیں۔

سورہ ماعون میں ہے۔ اس آیت
 الذی یکنہ بالذین فذلک الذی
 یتیم الیتیم ولا یحض علی طعام
 المسکین

کیا دیکھا تو نے اس کو
 جو جھٹلاتا ہے دین کو سو وچ ہے
 جو دیکھتا ہے یتیم کو اور زمین تکبیر کرتا
 مسکین کے کھانے پر۔

پس اس آیت کی وعید قابل خیال رکھنے کے ہے اور مسکین کے طعام کی تکبیر
 کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے۔

و فی اموالکم حق للسائل المھتم
 یہ آیت ان تھمیں کی تعریف میں ہے جن کے لئے جنت اور شے ہیں۔ سورہ
 ضحیٰ میں ہے۔ فاما الیتیم فلا تقھر
 سورہ مدثر میں ہے۔ فاذالقی

اور تھمیں اموال میں جس سے سوال کرنا اور مھتم کا
 سو یتیم کو نہ جھڑک۔
 سو دے نائے والوں کو

حقہ والمساکین وابن السبیل ذلک
خیر للذین یریدون وجہ اللہ و

اولئک ہم المفلحون۔
سورہ حشر میں ہے۔ ما افساء اللہ

علیٰ رسولہ من اهل القریٰ فللہ
والرسول ولذی القربیٰ والیتمیٰ

والمساکین وابن السبیل کی لائیک
دواۃ بین الاغنیاء منکم

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بغیر لڑائی کے قبضہ میں آوے وہ غلام
لوگوں کے لئے ہوگا نہ کہ اغنیاء کے لئے۔ غرض یہ ہے کہ اغنیاء کو مسکین کے حصہ

نہ ملے گا اور غیر اغنیاء کے حصہ نہ ملے گا۔ سورہ انفال میں ہے
ما اعلما انما غنم من فقی فان

للہ نصفہ وللرسول ولذی
القربیٰ والیتمیٰ والمساکین ما

ابن السبیل
پس پانچواں حصہ جو اللہ کے لئے ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا سورہ دہر میں ہے

ان الاخراس یشربون منہ کما یس
کان من اجھا کافرا عینا کیشرب

بما عباد اللہ یفرحونہا تقحیل یفرحونہا
سورہ انفال میں ہے۔ ما اعلما انما غنم من فقی فان

للہ نصفہ وللرسول ولذی
القربیٰ والیتمیٰ والمساکین ما

ابن السبیل
پس پانچواں حصہ جو اللہ کے لئے ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا سورہ دہر میں ہے

ان الاخراس یشربون منہ کما یس
کان من اجھا کافرا عینا کیشرب

بما عباد اللہ یفرحونہا تقحیل یفرحونہا
سورہ انفال میں ہے۔ ما اعلما انما غنم من فقی فان

للہ نصفہ وللرسول ولذی
القربیٰ والیتمیٰ والمساکین ما

ابن السبیل
پس پانچواں حصہ جو اللہ کے لئے ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا سورہ دہر میں ہے

ان الاخراس یشربون منہ کما یس
کان من اجھا کافرا عینا کیشرب

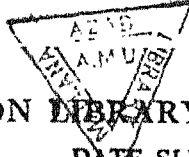
بما عباد اللہ یفرحونہا تقحیل یفرحونہا
سورہ انفال میں ہے۔ ما اعلما انما غنم من فقی فان

بالسندراء يخافون يوماً كان شمراً
مستطيراً ولطعمون الطعام ههلى
حبه مسكيناً ویتیمآ و اسیراً انما
نظعمکم لوجه الله لا ذین منکم
جزاء ولا شکوراً انا نخاف من ربنا
یوماً عیبی ساقمطیراً فقیقهم الله
ش ذالک الیوم ولقهم لضمرة
و بس و راجز اھم بما صیر اجنة
و حیرا الایہ

بزرگی بایست بخشندگی کن
کسی نیک بیند بر دوسراے
ترمد آنکه بر افتادگان به بخشاید
نیک و بد چون می بیاید مرد
خیر سے کن او فلان و غنیمت شمار عمر
هر که فریاد رسے روز مصیبت خواند
بنده حلقه بگوش ارغوازی برود
گرامت جوا عزوی و نان و نمیت
طریقیت بجز خدمت خلق نیست
به حب اهل دولت هون اثر از دنیا
نمین آس زمانه بین کچه خیر و برکت
نه چھوڑیگا پر سائے هرگز تمسارا

د ابلد نکرین پور اگر ستمین ترونگو اور
ڈرتے ہیں اس دن کہ اسکی برائی پسل پڑگی
اور کہلاتے ہیں کہانا اسکی محبت پر محتاج ادرتم
اور میر کو دیکھتے ہیں کہ سو اس کے بہن کہ ہم کہلاتے
ہیں تم کو جو اللہ سنن خواہتے بدلا اور شکوہ کری
ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن ادا اس تیروی
چڑھی ہوئی پر بچایا انکو اللہ نے مسکن کی برائی
منہ سے اور ملا دیا انکو تازگی اور خوشنوی میں اور یہ
دیا انکو اسکا کہ صبر کرتے ہیں جنت اور جہنم کا اللہ

کہ تادانہ تیفشانی نہ . روید
کہ نیکی رساند بہ خلق خداے
کہ گرز پائے در آید کسکش نہ گیر و دست
خنک آن کس کہ گوے نیکی برد
زان پیشتر کہ بانگ بر آید فلان نامہ
گو در ایام سلامت بجوان مردی کوش
لطف کن لطف کہ بیگانه شود حلقه بگو
مقالات بیسودہ طبل تھی است
به تسبیح و سجاده و دلق نیست
نه ہو عیش میں جنگو اور دن کی پروا
اقامت سے بہتر ہے آسوقت و حلت
بھلائی میں جو وقت تم نے گذارا

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.
DATE SLIP

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for each day the book is kept over time.

[illegible]

٣٩٤
 ٣٦٤
 ٣٢٢

794

دفعه المیزان و طسفة القرآن
۳۶۶

NY 2

[illegible]